清微宏範道門功課序

竊以金書玉笈爲入道之門寶誥丹經乃修仙之路得其門可以復元眞之性由是路可以煉不壞之身是故羽士住叢林奉香火三千日裏行持十二時中課誦朝夕朝禮期上接夫
聖眞夙夜輸誠祝永綿夫
國祚不勤持誦何以保養元和不立科儀無以宏揚玄妙蓋經之爲經是前聖之心宗咒之爲咒乃上仙之妙法誦之誠則經明行之篤則法驗經明則道契於內法驗則神通於外經明法驗而兩全內功外行而俱足此陶鎔德性之階梯希求超證之寶筏也若能矢志專誠二六時中猛勇精進永無退轉在世端能出世居塵自可離塵出入虛無逍遙宇宙自由自在無滅無生方寸不染一塵妙用直超三界若此者了自心一念之塵根脫世上三途之苦厄履長生之大道渡苦海之洪濤禳災而災消祈福而福至無求不應有感皆通是惟誦持諸品仙經及羣眞寶號凡淨口淨心淨身而有咒安天安地安神而有章雖隨堂之功課實無上之稟修直俟三千功滿八百行圓方是法門之上士谷觀之丈夫也爰爲鳩衆梓行永期流布庶使全眞道侶遵依科教信受奉行是爲序

重刊道藏輯要

道門功課

宏教眞人柳守元譔

早壇功課

香讚

蓬瀛朝爽參禮諸天玉清初日鏡光圓曉氣藹祥煙秘典心宣
入道冀成仙

太上無極三寶大天尊 三稱

開經偈

琳瑯振響中界肅清河海靜默山嶽吞雲萬靈拱伏召請羣眞

天無氛穢地鮮妖氣空明洞慧上達玉京

常清常靜天尊 三稱

眞心清靜道爲宗　譬彼中天寶月同
淨掃迷雲無點翳　一輪光滿太虛空
上藥身中神炁精　人人具足匪虧盈
能知混合回風道　金鼎黃芽日日生
一炷眞香本自然　黃庭爐內起祥煙
空中結就浮雲篆　上祝當今壽萬年
萬古道爲尊　宏開濟世門
煌煌昭大法　聖典至今存

淨心神咒

太上台星　應變無停　驅邪縛魅　保命護身
智慧明淨　心神安寧　三魂永久　魄無喪傾
急急如律令

淨口神咒

丹朱口神　吐穢除氛　舌神正倫　通命養神
羅千齒神　却邪衛真　喉神虎賁　氣神引津
心神丹元　令我通真　思神鍊液　道氣常存
急急如律令

淨身神咒

靈寶天尊　安慰身形　法子魂魄　五臟玄冥
青龍白虎　隊仗紛紜　朱雀玄武　侍衛我真
急急如律令

安土地神咒

元始安鎮　普告萬神　嶽瀆真官　土地祇靈
左社右稷　不得妄驚　回向正道　內外澄清
各安方位　備守壇庭　太上有命　搜捕邪精
護法神王　保衛誦經　皈依大道　元亨利貞
急急如律令

淨天地神咒

天地自然　穢氣分散　洞中玄虛　晃朗太元
八方威神　使我自然　靈寶符命　普告九天
乾羅怛那　洞罡太玄　斬妖縛邪　度人萬千
中山神咒　元始玉文　持誦一遍　却病延年
按行五嶽　八海知聞　魔王束首　眞聖衛軒
凶穢消散　道德成全　急急如律令

金光神咒

天地玄宗　萬炁本根　廣修億劫　證吾神通
三界內外　惟道獨尊　體有金光　覆映吾身
視之不見　聽之不聞　包羅天地　養育羣生

受持萬遍　身有光明　三界侍衛　五帝司迎
萬神朝禮　役使雷霆　鬼妖喪膽　精怪亡形
內有霹靂　雷神隱名　洞慧交徹　五炁騰騰
金光速現　覆護眞人　急急如律令

祝香神咒

道由心治　心假香傳　香爇玉爐　心存帝前
眞靈下盼　仙旆臨軒　令臣關告　逕達九天

玄蘊咒

雲篆太虛　浩劫之初　乍遐乍邇　或沈或浮
五方徘徊　一丈之餘　天眞皇人　按筆乃書

以演洞章　次書靈符　元始下降　眞文誕敷

昭昭其有　冥冥其無

誦咒能醫病　持經可出塵

利幽堪脫苦　了願得成眞

玉清元始天尊說昇玄消災護命妙經

稽首皈依眾妙道　至心恭敬二玄眞

今運一心心所禮　粗識此經經所因

空色色空存本性　有無無有色空均

慧風出自天尊力　掃除心界不遺塵

唯願神光常擁護　證盟今日守心人

今日守心何所證　不失凡身得道身

爾時

元始天尊在七寶林中五明宮內與無極聖眾俱放無極光明照無極世界觀無極眾生受無極苦惱宛轉世間輪迴生死漂浪愛河流吹慾海沉滯聲色迷惑有無無空有空無色有色無無有無有有無有終始暗昧不能自明畢竟迷惑

天尊告曰汝等眾生從不有中有不無中無不色中色不空中空非有爲有非無爲無非色爲色非空爲空空卽是空空無定空色卽是色色無定色卽色是空卽空是色若能知空不空知色不色名爲照了始達妙音識無空法洞觀無礙入眾妙門自

然解悟離諸疑網不著空見清淨六根斷諸邪障我卽爲汝說是妙經名曰護命濟度衆生傳教世間流通誦讀卽有飛天神王破邪金剛護法靈童救苦眞人金精猛獸各百億萬衆俱侍衛是經隨所擁護捍厄扶衰度一切衆生離諸染著爾時天尊卽說偈曰

視不見我　聽不得聞　離種種邊　名爲妙道

太上老君說常清靜經

老君曰大道無形生育天地大道無情運行日月大道無名長養萬物吾不知其名強名曰道夫道者有清有濁有動有靜天清地濁天動地靜男清女濁男動女靜降本流末而生萬物清者濁之源動者靜之基人能常清靜天地悉皆歸夫人神好清而心擾之人心好靜而慾牽之常能遣其慾而心自靜澄其心而神自清自然六慾不生三毒消滅所以不能者爲心未澄慾未遣也能遣之者內觀其心心無其心外觀其形形無其形遠觀其物物無其物三者旣悟唯見於空觀空亦空空無所空所空旣無無無亦無無無旣無湛然常寂寂無所寂慾豈能生慾旣不生卽是眞靜眞常應物眞常得性常應常靜常清靜矣如此清靜漸入眞道旣入眞道名爲得道雖名得道實無所得爲化衆生名爲得道能悟之者可傳聖道

老君曰上士無爭下士好爭上德不德下德執德執著之者不

名道德眾生所以不得眞道者爲有妄心既有妄心即驚其神
既驚其神即著萬物既著萬物即生貪求既生貪求即是煩惱
煩惱妄想憂苦身心便遭濁辱流浪生死常沈苦海永失眞道
眞常之道悟者自得得悟道者常清靜矣
仙翁葛祖曰吾得眞道曾誦此經萬遍此經是天人所習不傳
下士吾昔授之於東華帝君東華帝君授之於金闕帝君金闕
帝君授之於西王母以上皆係口口相傳不記文字吾今於世
書而錄之上士悟之昇爲天官中士修之南宮列仙下士得之
在世長年游行三界身入金門
左玄眞人曰學道之士持誦此經者即得十天善神擁護其身

然後玉符保神金液鍊形形神俱妙與道合眞
正一眞人曰人家有此經悟解之者災障不干眾聖護門神昇
上界朝拜
高眞功滿德就相感帝君誦持不替身騰紫雲

無上玉皇心印妙經

上藥三品 神與氣精 恍恍惚惚 杳杳冥冥
存無守有 頃刻而成 迴風混合 百日功靈
默朝上帝 一紀飛昇 知者易悟 昧者難行
履踐天光 呼吸育清 出玄入牝 若亡若存
綿綿不絕 固蒂深根 人各有精 精合其神

神合其氣　氣合體眞　不得其眞　皆是强名
神能入石　神能飛形　入水不溺　入火不焚
神依形生　精依氣盈　不凋不殘　松柏青青
三品一理　妙不可聽　其聚則有　其散則零
七竅相通　竅竅光明　聖日聖月　照耀金庭
一得永得　自然身輕　太和充溢　骨散寒瓊
得丹則靈　不得則傾　丹在身中　非白非青
誦持萬遍　妙理自明

九天應元雷聲普化天尊說玉樞寶經

天尊言爾諸天人欲聞至道至道深窈不在其他爾既欲聞無

聞者是無聞無見即是眞道聞見亦泯惟爾而已爾尚非有何見於道不聞而聞何道可談

天尊言道者以誠而入以默而守以柔而用用誠似愚用默似訥用柔似拙夫如是則可與忘形可與忘我可與忘忘入道者知止守道者知謹用道者知微能知微則慧光生能知謹則聖智全能知止則泰定安泰定安則聖智全聖智全則慧光生慧光生則與道爲一是名眞忘惟其忘而不忘忘無可忘無可忘者即是至道道在天地天地不知有情無情惟一無二

天尊言吾今於世何以利生爲諸天人演此妙寶得悟之者俾儕仙階學道之士信有氣數夫風土不同則稟受自異故謂之

氣智愚不同則清濁自異故謂之數數繫乎命氣繫乎天氣數所囿天命所梏若得眞道愚可以智濁可以清惟命俾之愚昏昏濁冥冥亦風土稟受之移之天地神其機使人不知則曰自然使知其不知則亦曰自然自然之妙雖妙於知而所以妙則自乎不知然於道則未始有以愚之濁之諸天聞已四衆咸悅

天尊言九天雷公將軍五方雷公將軍八方雲雷將軍五方蠻雷使者雷部總兵使者莫贍判官發號施令疾如風火有廟可伐有壇可擊有妖可滅有祟可遣季世末法多諸巫覡邪法流行陰私魘禱是故上清乃有天延禁鬼錄奸之庭帝猷束妖考邪之房能誦此經其應如響故此經者上通三天下徹九泉可以追薦魂爽超度祖夻太上遣素車白馬大將軍以監之

孚佑上帝純陽呂祖天師心經

呂帝曰天生萬物惟人最靈匪人能靈實心是靈心爲主宰一身之君役使百骸區處羣情物無其物形無其形稟受於天良知良能氣拘欲蔽日失其眞此心既失此身亦傾欲善其身先治其心治心如何卽心治心以老老心治不孝心以長長心治不弟心以委致心治不忠心以誠恪心治不信心以恭敬心治無禮心以循理心治無義心以清介心治無廉心以自愛心治無恥心以積德心治爲惡心以利濟心治殘賊心以匡扶心治傾陷心以仁慈心治暴戾心以謙遜心治敖慢心以損抑心治

盈滿心以儉約心治驕奢心以勤愼心治怠忽心以坦夷心治危險心以忠厚心治刻薄心以和平心治忿恚心以寬洪心治褊窄心以傷身心治沉湎心以妻女心治姦淫心以果報心治謀奪心以禍患心治鬪狠心以正教心治異端心以至信心治大疑心以悠久心治無恆心以始終心治反覆心以施與心治慳吝心以自然心治勉强心以安分心治非望心以順受心治怨尤心以推誠心治猜忌心以鎭定心治搖惑心以中正心治偏袒心以大體心治細務心嗟乎人心不治不純如彼亂絲不理不清如彼古鏡不磨不明如彼劣馬不勒不馴我故說經欲治人心人心得治天地清寍

偈曰

一切惟心心最危　範天圍地發光輝
天心卽在人心見　八合天心天弗違

人心皆散亂　一念便純眞
欲求無上道　大衆轉天尊

玉皇赦罪天尊八十一遍

雷聲普化天尊八十一遍

向來誦經　念念存誠　千眞拱聽　萬聖通靈
應元合炁　普化分形　九天有命　三界遵行
消災懺罪　祈福延生　功圓行滿　大道證盟

邱祖懺悔文

經功浩力難思議　回向十方諸聖師
願滌眞心求懺悔　河沙罪障悉消離

懺悔我等自從曩劫迴至今生假火風地水以成形戀香味色聲而不悟貪嗔疾妬惡口妄言殺盜邪淫恣情縱欲逆辱父母悖負君師不敬天地神祇呵風罵雨不信罪福因果昧理欺心遂致報對昇沉輪迴展轉受諸苦惱無有休停皆由一念之差障迷自性妄認六塵之幻沉溺愛河今而既獲人身叨親正教豈非千生慶幸一旦遭逢自合省心早求度世若仍似前流蕩必竟迷失本來一墮冥途化爲異類是當思沈淪苦發清淨心

皈奉聖眞特求懺悔乞憐愚昧原赦罪愆解釋報寃蠲消魔障所冀命逢昌運名注丹臺際遇眞師親聞至道精修善行增長善芽勵志玄門怡神眞境他日功成羽化或更行滿飛昇廣看後學之成咸通宿命還證上乘之道承侍虛皇更願國安民豐時和歲稔

願眞風丕振道化興行　願凶惡化賢邪魔歸正
願兵刑悉錯囹圄空閑　願沉滯陞遷寃讐和釋
願參玄學者入道成眞　願累劫宗親俱獲超度
願歷世師友同證眞常　願所有眷緣增崇福慧
願所傷物命早生人天　願絕食葷酒不相殺害

願持身端正不履淫邪　願悉破慳貪永除險峻
願言無誑妄行皆貞誠　願弱已饒人潛忍忿怒
願慈心下氣恭敬一切　願不履邊陲不墮邪見
願結交仙友棲集眞虛　願智慧開明神通恢廓
願廣行方便普濟羣生　願永斷執迷咸歸至道
塵劫有盡我願無窮端望
帝眞仙垂濟度皈命禮謝
無上虛皇至眞三寶 三稱

收讚

全眞演教正一垂科天仙法派吉祥多位育在中和道侶觀磨

修煉永無魔
大聖回光普照大天尊 三稱

三皈

自皈依道當願眾生常侍天尊永脫輪迴
自皈依經當願眾生生生世世得聞正法
自皈依師當願眾生學最上乘不落邪見

午壇功課

香讚

晴空如蓋曦晷當天上清午日萬方圓雲路淨無烟寶誥虔宣悟道自昇仙

太上無極三寶大天尊 三稱

開誥偈

秘書丹篆金簡龍文炁宗太始三境聿分九宸十極覆載靡垠諸天諸聖共建殊勳神仙代出道德馥芬淵源遞授傳派無紛煌煌玉誥慶獎風雲

九天㕣祖誥

至心皈命禮

南宮紫府無無上道開化㕣極至眞不壞眞空元始靈源祖劫虛無體道妙用難窮實諸仙諸佛諸聖之宗神機莫測乃掌道掌法掌教之主至靈至感至聖至慈德溥無量浩劫救世定亂闡法能仁聖姥九天㕣女眞君大天尊

玉清誥

至心皈命禮

一元之始萬道之宗鬱羅蕭臺玉山上京處上極無上大羅之境檀熾鈞音蒼胡頡寶總㕣之又㕣衆妙之門建立三才開張萬範凝三炁而結爲三境 初肇天根命九宸而位列九霄總司

雷令大悲大願大聖大慈虛無自然元始天尊

上清誥

至心皈命禮

居上清界號靈寶君祖劫化生九萬九千餘梵炁赤書煥發六百六十八真文因混沌赤文而開九霄紀元洞玉歷而分五劫天經地緯巍乎造化之宗樞陰機陽卓爾雷霆之祖大悲大願大聖大慈玉宸道君靈寶天尊

太清誥

至心皈命禮

太清仙境大赤天宮巍巍金闕之高渺渺瓊霄之上降生於無

量數劫說法於萬二千天五千秘言融三才之妙道八十餘度接六趣之眾生聖德崇高杳功廣博大悲大願大聖大慈無量度人道德天尊

彌羅誥

至心皈命禮

太上彌羅無上天妙有杳真境渺渺紫金闕太微玉清宮無極無上聖廓落發光明寂寂浩無宗杳範總十方湛寂真常道恢漠大神通玉皇大天尊杳穹高上帝

后土誥

至心皈命禮

九華玉闕七寶皇房承天稟命之司主陰執陽之柄道推尊而含宏光大德敷畜於柔順利貞效法昊天根本育坤元之美流行品物生成施母道之仁嶽瀆是依山川咸仗大悲大願大聖大慈承天效法后土皇地祇

東華木公誥

至心皈命禮

清微大道無極神君元始之化炁分眞紫府之潛龍勿用稱帝於方諸之山職掌天階仙籍立闕於碧海之上道稱化育羣生三宮有管轄之司八帝爲無爲之座居期登臺南顧宛爾紫氣東來湛寂眞靜誕迪否功無上之君羣眞之祖大悲大願大聖大慈東華大司命少陽帝主王公木父天尊

西池金母誥

至心皈命禮

靈鍾神州聲馳閬苑托體庚辛之鄉沐浴壬癸之境玉樓重重不數巫山十二翠水疊疊能教桃熟三千清虛標徵寶之奇坤順鞜乾陽之柄五老與爲周旋八洞時承懿旨飛鸞開化平女宗駕鶴談否於淨土克推仙祖允司婦儀大悲大願至否至仁西華清靈金母宏慈太妙無上元君

太陽帝君誥

至心皈命禮

大羅天上朱景宮中尊居十極之高體乾出治位正三才之上御德行權寒肅暑火平六氣而咸寍萬國旦明宵晦駕六龍而統治十華司善惡予奪之柄照臨赫奕定功過顯微之迹感應昭彰號令雷霆迅除邪祟大悲大願大聖大慈日宮太陽鬱儀帝君威光布德如來慈輝朱日天尊

太陰皇君誥

至心皈命禮

大羅天上七寶苑中秉金水之精華姿容綽約本坤儀之柔順瑞相端嚴開玉燭之神光家沾清澤煉紫房之靈藥人錫長年雖朓朒而眞體罔虧任滿盈而明輝不溢考核諸仙之升降主

持司祿之權衡命玉妃而滋甘露催開萬谷春容咨青女而降玄霜收斂千倉秋實化被人天恩敷三界大悲大願大聖大慈月府太陰結璘皇君寶光幽照如來妙果素月天尊

斗帝誥

至心皈命禮

西天竺國大智光中眞空妙相法王師無上玄元天母主金光爍處日月潛輝寶杵旋時鬼神失色顯靈踪於塵世衛聖駕於閻浮眾生有難若稱名大士尋聲來救苦大悲大願大聖大慈聖德巨光天后摩利支（音撲）天大帝圓明道姥天尊

天皇誥

至心皈命禮
紫微宸極勾陳天宮九光寶苑之中五炁玄都之上體元皇而佐司玄化總兩極而共理三才主持兵革之權衡廣推大德統御星辰之躔次無失常經上象巍巍真元恢漠大悲大願大聖大慈勾陳上宮天皇大帝

紫微誥

至心皈命禮
大羅天闕紫微星宮尊居北極之高位正中天之上佛號金輪熾盛道稱玉斗玄尊璇璣玉衡齊七政總天經地緯日月星宿約四時行黃道紫垣萬象宗師諸天統御大悲大願大聖大慈萬星教主無極元皇中天紫微北極大帝

雷祖誥

至心皈命禮
九天應元府無上玉清王化形而滿十方談道而跅九鳳三十六天之上閱寶笈考瓊書千五百劫之先位正眞權大化手舉金光如意宣說玉樞寶經不順化作微塵發號疾如風火以清淨心而宏大願以智慧力而伏諸魔總司五雷運心三界羣生父萬靈師大聖大慈至皇至道九天應元雷聲普化天尊

東極誥

至心皈命禮

青華長樂界東極妙嚴宮七寶芳騫林九色蓮花座萬眞環拱
侍百億瑞光中玉清天寶尊應化㕣元始浩劫垂慈濟大千甘
露門妙道金身紫金瑞相隨機赴感誓願無邊大悲大願大聖
大慈十方化號普救衆生億億劫中度人無量尋聲赴感太一
救苦天尊青㕣九陽上帝

南極誥

至心皈命禮

高上神霄府凝神煥照宮會元始祖炁以分眞應妙道虛無而
開化位乎九霄之上統理諸天總乎十極之中宰制萬化宣金
符而垂光濟苦施惠澤而覆育兆民恩溥乾元仁敷浩劫大悲

大願大聖大慈玉清眞王南極長生大帝統天元聖天尊

北極誥

至心皈命禮

混元六天傳法教主修眞悟道濟度羣迷普爲衆生消除災障
八十二化三教祖師大慈大悲救苦救難三元都總管九天遊
奕使左天罡北極右垣大將軍鎭天助順眞武靈應福德衍慶
仁慈正烈協運眞君治世福神玉虛師相㕣天上帝金闕化身
蕩魔天尊

西極誥

至心皈命禮

金天弼教太華流光修眞學道於峩嵋煉性昇㕣於碧漢制伏
天魔主持下界之刀兵調燮陰陽典攝眞空之水火七關總制
八海朝元太白順從乎躔度瑤池遨赴乎蟠桃西陲教主昭化
神王大悲大願大聖大慈紫微碧玉宮太一大天帝保制劫運
天尊

天官誥

至心皈命禮

㕣都元陽紫微宮中部三十六曹偕九千萬眾考校大千世界
之內錄籍十方國土之中福被萬靈主眾生善惡之籍恩覃三
界制諸仙升降之司除無妄之災解釋宿殃脫生死之趣救拔
幽苦羣生是賴蠢動咸康大悲大願大聖大慈上元九炁賜福
天官曜靈元陽大帝紫微帝君

地官誥

至心皈命禮

青靈洞陽北都宮中部四十二曹偕九千萬眾主管三界十方
九地掌握五嶽八極四維吐納陰陽覈男女善惡青黑之籍慈
育天地考眾生錄籍禍福之名法源廣大而能離九幽浩劫垂
光而能消萬罪羣生父母存歿沾恩大悲大願大聖大慈中元
七炁赦罪地官洞靈清虛大帝青靈帝君

水官誥

至心皈命禮

暘谷洞元清華宮中部四十二曹偕九千萬衆主管江河水地萬靈之事水災大會劫數之期正一法王掌長夜死魂鬼神之籍無爲教主錄衆生功過罪福之由上解天災度業滿之靈下拯幽扃分人鬼之道存亡皆泰力濟無窮大悲大願大聖大慈下元五炁解厄水官金靈洞陰大帝暘谷帝君

火官誥

至心皈命禮

乾元四品考校火官運扶乾健德合離明居太陽丹天之中統左府注生之籍盛德在火炎帝持衡功參佐於三元炁運行於

四月駕赤龍而行南陸昭明熒惑之宮燭朱陵而顯丹臺煥赫文昌之府輝輝明耀炳炳照臨大悲大願大聖大慈赤皇上品三炁火官炎帝眞君洞陽大帝南丹紀壽天尊

炅天醫王誥

至心皈命禮

九霄天闕三昧雲宮籍洞淵之化炁分眞體太上之好生救苦奉行天道賞善罰惡以無差儞在帝心降福收瘟而不爽苟存誠而向善悉赴感以隨機手挽銀壺洗盡人間之疫癘腰橫寶劍肅清天下之妖氛調和二氣太醫王仁愛衆生恩父母回生起死度人無量大悲大願大聖大慈三界主瘟天府炅天大帝

收瘟降福天尊

靈華至德誥

至心皈命禮

天潢帝胄斗極魁罡系根甲乙之鄉調燮丙丁之政積功於皇英十世證道於金粒一朝移孝作忠備極慈祥之澤代天育物常孚請禱之殷三頭應運顯神通六臂垂威徵梵力轄六十甲子之官君周三十二天之躔度無願弗從有求斯應消災解厄洗罪延生大悲大願至威至仁皇英歲主佐理瑤天斗口協輔大元帥靈華青帝至德星君

東嶽大帝誥

至心皈命禮

赫天吞英之祖金輪少海之宗彌仙母夢日光生紫府聖人東華弟昔建功於長白始受封於羲皇初號太華眞人漢明泰山元帥唐惠崇恩聖帝聖朝勅字大生位鎭坤維功參乾造凡諸品彙悉隸生成仁以德仁回陽春於掌上聖心益聖麗日月於中天五嶽稱讚於東方三界獨尊於中界仰奉行於天令鑑糾察於陰司掌人間善惡之權專天下死生之柄懲奸惡而獄分三十六主司吉凶而案判七十二曹行善者注生天堂洗迷者尋聲救度示大慈慈悲之相開衆生生化之門福與天齊功高無量大悲大願大聖大慈中界至尊東嶽聖帝慈光救苦威權

自在天尊

五嶽總誥

至心皈命禮

萬山宗主九土威神青黃赤白黑各轄其天東西南北中胥從其地大生廣生含生羣賴其匡庇神應感應類應罔越其張弛七九五三炁統會於一元之中億百千萬官總隸乎五嶽之掌封禪久沿於累代管轄本冊於玉清大悲大願大聖大慈五嶽名山大帝威靈烜赫天尊

文昌帝君誥

至心皈命禮

不驕帝境玉眞慶宮現九十八化之行藏顯億千萬種之神異飛鸞顯化於在在如意救劫以生生至孝至仁功存乎道釋儒教不驕不樂職盡乎天地水官功德難量威靈莫測大悲大願大聖大慈九天輔元開化主宰司祿職貢舉眞君七曲靈應保德洪仁大帝談經演教消劫行化更生永命天尊

關聖帝君誥

至心皈命禮

太上神威英文雄武精忠大義高節清廉協運皇圖德崇演正掌道釋儒教之權管天地人才之柄上司三十六天星辰雲漢下轄七十二地土壘幽酆秉注生功德延壽丹書執定死罪過

奪命黑籍考察諸佛諸神監制羣仙羣職高證妙果無量度人
至靈至聖至上至尊伏魔大帝關聖帝君大悲大願大聖大慈
眞元顯應昭明翊漢靈佑天尊

祖天師誥

至心皈命禮

本來南土上泝蜀都先獲黃帝九鼎之丹書後事老君兩度於
玉局千軸得修眞之要一時成吐納之功法籙全成受盟威品
而結璘玦正邪兩辨奪禍庭治而化鹹泉德就大丹道齊七政
大悲大願大聖大慈三天扶教輔元體道大法天師雷霆都省
泰㕍上相都天大法主正一冲㕍神化靜應顯佑眞君六合無
窮高明大帝降魔護道天尊

三茅眞君誥

至心皈命禮

天人道德仙聖眞師孝弟通於神明恩澤被於家國隱恒山而
悟道棲勾曲以昇天主岱宗衡霍之山職赤城華陽之洞劫運
陰陽而統斡雷霆水澤以兼司接二弟之英姿授登眞之秘訣
咸領神仙之籍共膺玉册之榮德普幽明仁沾普率隨機赴感
誓願洪深太元妙道冲虛聖佑眞應眞君地仙上眞定籙右禁
至道冲靜德佑妙應眞君地仙至眞三官保命微妙冲惠仁佑
神應眞君九天司命上卿三茅應化保生天尊

葛仙翁誥

至心皈命禮

天台得道閤宅成眞昔受東華復傳西蜀詔命玉京金闕位證太極仙班慈憐拯拔於沈淪恩念普貧於苦爽葛天氏遺風顯著勾漏令丹砂俱存括蒼任遊羅浮乃止脩閒玉笥修理金書大悲大願大聖大慈太上玉京東吳太極左公仙翁雷霆右省天機內相玉虛紫靈普化右靜常道沖應孚佑眞君垂恩廣教慈悲大帝度人無量天尊

許眞君誥

至心皈命禮

混元始祖一炁分眞多劫之前卽修至道勤苦備悉經緯逾深萬法千門罔不斯歷救災拔難除害蕩妖功濟生靈名高玉籍眾眞推仰宜有甄陞大悲大願大孝大仁九州都仙太史高明大使雷霆奏省天樞伏魔上相至道右應神功妙濟掌九天司職太一定命注生眞君三天按察都檢校普奏諫議大夫天醫大帝度人祖師淨明普化天尊

天樞上相誥

至心皈命禮

南陽蘊秀西蜀標勳才兼管樂智越瑜懿出將入相驅兵將追奔逐電和吳拒魏運讜謀布霧呼風感三顧之恩三分鼎祚報

六尺之孤六出祁山七縱七擒無思不服八門八陣有膽皆驚兩表千言丹心暎日秋風五丈浩氣凌空緯武經文至忠至孝大悲大願大聖大慈九天玉輔司命益算保刼昌運天樞上相眞君

薩眞君誥

至心皈命禮

派流西蜀跡顯龍興施財合藥濟羣生積行累功修至道授鐵師之教旨掌玉府之雷書身披百衲伏魔衣手執五明降鬼扇代天宣化咒棗書符運風雷於咫尺之間剪妖魔於斗罡之下道參太極位列先天松鈎野鶴任縱橫逍遥孤雲常自在方方

闡教爲萬法之宗師處處開壇作後人之模範都天宗主一元無上眞君台風永鎮天尊

大羅蘇祖誥

至心皈命禮

靈鍾西華教開東土釋氏門中稱達摩之尊者玉清會上號統制之金仙至孝而格天心火殃退舍精忠而延國祚吐氣成虹行積二十二世之修道超三十三天之左名教倚作干城仙佛羣推領袖大悲大願大孝大忠東國闡教如來台中領班法主三教宗師四生慈父大羅天上眾眞總監天尊

陶眞君誥

至心皈命禮

晉室名儒黃冠宰相生而神異膝呈七曜之文長而該通胸貯五車之富掛冠帶於永明廉而且智備顧問於梁武顯而愈韜不榮仕籍惟愛松濤著肘後百一方活江村三千戶調劑雷霆芸生咸沾膏澤紀綱道法台風恒賴闡揚天醫領神黃籙上公大悲大願至孝至仁上清醫院內宰華陽廣教眞君貞白大帝好生普救天尊

虛靖天師誥

至心皈命禮

白雪丹霄黃芽舊蹟文章星斗老君授三五飛步之台機玉局籙符漢祖傳正一斬邪之妙旨惟名登於紫府常掌握乎雷霆伐疵癘於青城滅怪妖於下界巍巍蕩蕩妙妙台台作太極而生兩儀聚三華而朝五炁隨機格物閑邪存誠大悲大願大聖大慈祖師地祇教主三十代天師虛靖宏悟妙道張眞君天宮內相文華無極眞人碧霄演教天尊

西華帝君李祖誥

至心皈命禮

西周學道晉土成眞常住世以無爲好鍊神而出定太上之授受居多宛邛之磋磨不少無滯著相慧解偏深質外尋求高超塵劫金剛不壞之身縹緲淸虛之體異相金仙傳台道祖大悲

大願大聖大慈西華洞天教主超登蓮化天尊

玉華帝君張祖誥

至心皈命禮

鶴髮童顏叟長生不老仙恒州寄跡往來汾晉之間秦政亂平養息嵩華之穴坐騎之變幻偏奇齒落之重生更異太宗高宗徒切白駒之慕百歲千歲疇知年數之長佯卒於妬女廟前欺武實所以拒偽樂素於集賢院內談道總有以開君號錫明廷冠衝斗酒大悲大願大聖大慈中條洞天帝主通吞應變天尊

瑤華帝君韓祖誥

至心皈命禮

三天教主八洞飛仙弱冠矢彌羅之願終南受道德之經撥火栽蓮顯驚人之妙術臨風弄笛譜慨世之幽思度阿叔於藍關道上成孝卽所以成忠屏美色於卓葦菴前守性不外夫守己超五百年未了之劫法洽天人廣億萬眾無量之生心同鍾呂大悲大願大聖大慈瑤華洞天帝主圓通早覺天尊

妙法元君何祖誥

至心皈命禮

增城鍾異楚水流芳守十年不字之貞葆七世童眞之體仙桃授而辟穀歲未及笄雲母餐而飛行步如有鶴拒偽周之宣召注念貞觀顯天寶之神奇香生石室月姊愛與縫裳麻姑進而

酌酒三醉瑤池不失容於王母六毫頂放本應瑞於何家丈夫之氣概偉然巾幗之鉛華全易白璧無瑕金華膺寵大悲大願至孝至慈青霞洞天仙姥宏慈妙法元君

光垣帝君藍祖誥

至心皈命禮

三天承道法風流自在仙混跡人寰疇識魚龍之別浪歌廛市孰知春雪之詞灑墨汁以成花蓮開五色提懿筐而示象鶴載千葩囊無餘貲悉周貧乏板能振響動醒王侯不衫不履之粧至化至神之詣普度衆生廣修億劫大悲大願大聖大慈萬花洞天帝主流光耀采天尊

黃華帝君曹祖誥

至心皈命禮

簪纓嗜道貴戚修仙性天時葆其眞元寵眷弗移其素志監弟車之覆銳意入山悟舟子之談悉心辦道在國會多樹議總無爲清靜之謨遇仙譽叩合機盡見性明心之語脩然野服以葛巾澹然食貧而茹苦空虛自在瀟灑遐昇大悲大願大聖大慈黃華洞天帝主超凡入聖天尊

東華帝君王老祖誥

至心皈命禮

紫府洞天青陽化炁掌握諸仙之籍開闢法門之始撰著黃庭

與道德經相爲表裏提衡閬苑佐神寶君密以維持青雲結蓋紫炁聯城大悲大願大聖大慈青陽起派紫府東華帝君輔元立極天尊

正陽帝君鍾離老祖誥

至心皈命禮

黃芽得道白雪成眞配水火於一炁之中運陰陽於三華之頂無無虛寂渺渺凝合胎息刀圭孰悟本來之體嬰兒姹女誰知靈府之臺度衆生於慾海之波錫慈珠於雲霄之表洪願不窮好生常念大悲大願大聖大慈正陽繼派終南洞天帝主飛行救劫天尊

孚佑上帝純陽老祖誥

至心皈命禮

玉清內相金闕選仙化身爲三教之師掌法判五雷之令黃粱夢覺忘世上之功名寶劍光騰掃人間之妖怪四生六道有感必孚三界十方無求不應黃鶴樓中留聖蹟玉虛殿內煉丹砂存芝之像於山崖顯仙蹤於古洞衍法門之香火作合嗣之梯航大聖大慈大仁大孝開山啟教元應祖師天雷上相靈寶眞人純陽主派警化孚佑帝君興行妙道天尊

海蟾帝君劉祖誥

至心皈命禮

燕山名相遼左才人身處富貴之場性好清虛之道雲房點化以危機感悟潛身而解組三百口之火宅俱拋十萬家之門兵盡屏修眞於武夷山中顯化於王屋嶺上濟度洪深含功廣博大悲大願大聖大慈海陽嗣派九天扶正帝君啟南興教天尊

重陽帝君王祖誥

至心皈命禮

北宗後殿仙籍名賢輕財好施任强恣取感孔孟之不惑不動四十以之自方樂煙霞之棄室棄家三洞從之是式自提攜得鍾呂乃妙悟會陰陽甘河鎭內心傳秘語五篇東極雲中瑞現金蓮七朶視富若浮雲以道爲至寶四世之續音七眞之始祖大悲大願大聖大慈重陽廣教與含育德帝君飛雨妙化天尊

紫陽眞人張祖誥

至心皈命禮

南邦啟教浙水流芳幼肄業於辟雍無書弗讀晚浪遊於雲水遇道皆參得諦於海蟾帝主修眞於漢陰山中始則樂育情殷繼則忘言遯世袖出瓊花羨陽神之克折身懷異寶愛舍利之偏多戒僧爲之滅色處厚因之從風悟眞篇諸眞妙諦羅浮嶺自在逍遙大悲大願大聖大慈紫陽少府天台啟派眞君廣慈立極天尊

杏林眞人石祖誥

至心皈命禮

仙緣宿就道骨天成一生之俠烈諾重千金片刻之感通肱如三折以脫韁解網之俠變黃冠羽士之風恩丈收爲高弟心傳秘洩口中還元繼悟眞而作稷下隨纓絡而芳大悲大願大聖大慈紫虛繼派慕義懷仁眞君卓犖豁達天尊

紫賢眞人薛祖誥

至心皈命禮

三教周知五通克證由儒入釋備豁禪機舍釋從台力求實地得遇杏林之丈偶吟平叔之詩機緣假於寺中浹洽成夫莫逆心傳口授別有師承聞一知十遂臻神妙不數空門長老咸推至道偉人大悲大願大聖大慈紫賢演派珈璃開悟眞君還丹復命天尊

泥丸眞人陳祖誥

至心皈命禮

仙風夙抱道氣咸周捻泥療病以隨愈救旱驅龍而立澍黎姥山書遺昇非同常語大雷琅咒施行克召天丁得長老之化裁證神通之妙境戴笠浮波立而不濡水銀入口融而成金大悲大願大聖大慈紫泥昭異隨光普度眞君修爲無礙天尊

海瓊眞人白祖誥

至心皈命禮

弱冠求眞海南訪道淡心於金玉錦繡矢修於餐雪臥冰跣足蓬頭在在不隨俗貌飡霞服氣時時苦積貞修畫梅畫竹以自娛且飲且吟而弗倦風流自在道法無邊大悲大願大聖大慈紫清殿派神霄輔元眞君五雷演法天尊

和惠大帝邱祖誥

至心皈命禮

盌海從眞龍門啟派修苦行於三千立台綱於百世嘉謨入誥盡覺後之金針遺集垂科乃通台之玉液長陽消陰生水濟火道高重於金元仙蹟留於蜀隴卓哉仙品偉矣洪仁大悲大願大聖大慈三天翼教承先啟後宗師接引大使虎符領道大夫

雷霆行省通明上相宣德行化眞君通權達變和惠大帝全眞演教天尊

長生眞人劉祖誥

至心皈命禮

孝友傳家善良邁種生兆紅霞入夢之祥瑞顯紫氣盤山之異擲傘騰空莫測來蹤去跡度人已幾堪稱起死回生現海市於生醮之交放陽神於駙馬之獄神通累累道範超超大悲大願大聖大慈全眞廣教長生體道上仙崇修蘊德天尊

長眞眞人譚祖誥

至心皈命禮

金蓮種異玉葉兆祥幼稱不溺不焚長著克修克證忍辱鍊無明之火共識慈祥陽神現古廟之中羣欽道力書龜書蛇能使火不爲殃占斗占星更令水來知備大悲大願大聖大慈全眞嗣教長眞凝神上仙台德崇教天尊

丹陽眞人馬祖誥

至心皈命禮

伏波茁裔閬苑飛仙領袖諸眞爲重陽之高弟精融丹液開後學之津梁梳三髻以示誓不忘師戰千魔以能備臻大道惟一點丹田煖擁遂三千薄海神周濟度無窮靈奇莫罄大悲大願大聖大慈全眞領教丹陽抱一上仙無爲普化天尊

太古眞人郝祖誥

至心皈命禮

靜穆修眞澄虛悟道少精周易隱跡卜筮之中長遇重陽猛省回頭之示窮年靜坐以爲功而水火之顚倒早就對人不語以爲養而虎龍之會合已成緣秘語之能參乃累功之克證高風自在遺範無邊大悲大願大聖大慈全眞翼教廣寧恬然上仙太古澄悟天尊

玉陽眞人王祖誥

至心皈命禮

天姿純粹道力堅凝奉母而依至教結伴而事重陽識舊泉於

荒蕪之間羣沾井惠施鐵鞭於當路之石共樂逍衢獨立危崖九載躋身樂境三天形影療病謨誥稱嘉大悲大願大聖大慈全眞洪教玉陽卓犖上仙輔旮度物天尊

不二元君孫祖誥

至心皈命禮

靑霞繼派巾幗宗工生傳一鶴入抱之祥長適三髻聚頂之配棄家弗顧不作兒女之悲別洞隻修但篤煙雲之好始得重陽之開示繼從丹陽以琢磨先了證夫旮丹乃超昇乎羽谷何姥爲之提攜麻姑與爲伯仲大悲大願大聖大慈全眞體教清靜慧悟上仙女師領派元君

宏教眞君柳祖誥

至心皈命禮

無上旮功玉樞妙果昭靈應於十方運慈心於一切開壇啟教賴洪力之護持濟困扶危建殊勳於烜赫受玉清元始之誥命贊九天應元之神功仁風遐暢宇宙藹春日之和祥光遍覆天人瞻慈雲而集道極無爲旮通莫測大悲大願至神至仁左輔元化無上極尊天仙二祖玉樞右宰宏教眞君

宏濟眞君程祖誥

至心皈命禮

道融三教理會百家髫齡篤孝子之眞誠壯歲威忠臣之奇節

艱難跋涉拱衛潛龍慷慨都俞擒縛孽虎得神禹之遺法平步可以凌空授吕祖之心傳飛劍還能蔽日綱維百世大儒者之宗風表率羣賢闡玄門之要訣雙修道法結小隱於黃山兩現神功留異形於白嶽利人濟物寶鼎鎔金飲酒賦詩珠編屑玉風流奇士節義神仙首領南宮協司東岱掌風雷之號令統丁甲天兵握陰陽之樞機管水火鬼卒大慈大願至聖至仁斗府總管雷部侍郎玉宸校書少宰丹霄簽判仙卿隆恩宏濟眞君

王天君誥

至心皈命禮

先天主將一炁神君都天糾察大靈官三界無私猛烈將金睛朱髮號三五火車雷公鳳嘴銀牙統百萬貔貅神將飛騰雲霧號令雷霆降雨開晴驅邪治病觀過失於一十二年受命玉帝積功勳於百千萬種誓佐祖師至剛至勇濟死濟生方方闡教處處開壇豁落猛吏三五火車大靈官王天君

馬天君誥

至心皈命禮

仰啟靈官馬元帥天機監籌上生君慈憐人世捉妖精化現法身施濟度背負火瓢威烜赫臂開金甲勢巍峩三頭磊落現霞光九目輝煌騰殺氣霧鎖藍身高大羣風飄朱髮散紅霞手執寶劍氣芒寒坐跨火犀聲哮吼撼動帝鐘天地驚鈴搖玉戟鬼

神慾法印照處木魈亡神箭射時流星落怒發火犀焚怪廟喜飛鐵索縛山魈八王猛將左右隨助道將軍前後衛白蛇威猛呑魔精考鬼無私行肅煞執法將軍從指顧六天火府為嘘呵立聞禮請望來臨大賜雷威加擁護

收讚

諸天列聖普駐雲光照臨下土降嘉祥紫炁鬱蒼芒朝禮無忘心地得清凉

大聖回光普照大天尊 三稱

三皈

自皈依道當願眾生常侍天尊永脫輪迴

自皈依經當願眾生生生世世得聞正法

自皈依師當願眾生學最上乘不落邪見

晚壇功課

香讚

深沈宵漏寂靜遙天太清日月慶重圓常住結祥煙回向誠宣證道得飛仙

太上無極三寶大天尊 三稱

開經偈

大道洞玄虛有念無不契鍊質入仙眞遂成金剛體超度三界難地獄五苦解遵誦太上經虔誠稽首禮

十方救苦天尊 三稱

種種無明是苦根　苦根除盡善根存

全憑慧劍威神力　跳出輪迴入道門

道以無無得妙身　雙圓性命是修眞

心入聖智通明地　方是超昇得道人

十方天尊妙難窮　開化人天度眾生

存亡兩途皆利濟　眾等諷誦晚壇經

一點光明路　沈迷只自看

玄門眞妙訣　起死有金丹

玄蘊咒

寂寂至無宗虛峙劫仞阿谿落洞玄文誰測此幽遐一入大乘路孰計年劫多不生亦不滅欲生因蓮花超凌三界途慈心解

世羅眞人無上德世世世爲仙家

道藏眞經　至尊最上

諷誦虔誠　功德無量

元始天尊說生天得道眞經

爾時

元始天尊在大羅天上玉京山中爲諸天仙衆說此生天得道眞經告諸仙曰吾今爲汝畧啟身心明宣道要十方得道神仙皆從此經修行而通微奧善男子善女人依憑齋戒作是津梁一切有爲顯諸眞路體此法相乃可受持能屏衆緣永除染着外想不入內想不出於正念中乃得五臟清涼六腑調泰三百

六十骨節之閒有諸滯礙十惡之業百八十煩惱之業衆苦罪緣悉皆除蕩即引太和眞炁注潤身田五臟六腑心目內觀眞炁所有清淨光明虛白朗曜杳杳冥冥內外無事昏昏默默正達無爲古今常存總持靜念從茲解悟道力資扶法藥相助仍節飲食驅遣鬼尸安寂六根靜照八識空其五蘊證妙三元得道成眞自然昇度爾時諸天仙衆上白天尊言自從無始以來至於今日未聞如是大乘經典我等緣茲幸會廣及一切道果圓明而說偈曰

杳杳冥冥清靜道　昏昏默默太虛蹤

體性湛然無所住　色心都寂一眞宗

太上洞玄靈寶救苦妙經

爾時

救苦天尊徧滿十方界常以威神力救拔諸眾生得離於迷塗眾生不知覺如盲見日月我本太無中拔領無邊際慶雲開生門祥煙塞死戶初發玄元始以通祥感機救一切罪度一切厄渺渺超仙源蕩蕩自然清皆承大道力以伏諸魔精空中何灼灼名曰泥丸仙紫雲覆黃老是名三寶君還將上天炁以制九天魂救苦諸妙神善現救苦時天上混無分天炁歸一身皆成自然人自然有別體本在空洞中空洞寂非寂遍體皆虛空第一委炁立第二順炁生第三成萬法第四生光明天上三十六

地下三十六太玄無邊際妙哉大洞經皈命

太上尊能消一切罪

東方玉寶皇上天尊

南方玄眞萬福天尊

西方太妙至極天尊

北方玄上玉宸天尊

東北方度仙上聖天尊

東南方好生度命天尊

西南方太靈虛皇天尊

西北方無量太華天尊

上方玉虛明皇天尊

下方眞皇洞神天尊

道言十方諸天尊其數如沙塵化形十方界普濟度天人委炁聚功德同聲救罪人罪人實可哀我今說妙經念誦無休息歸身不暫停天堂享大福地獄無苦聲火翳成清署劍樹化爲鸞上登朱陵府下入開光門超度三界難逕上元始天於是飛天神王無鞅聖衆瞻仰

尊顏而作頌曰

天尊說經教　接引於羣生　勤修學無爲　悟眞道自成

不迷亦不荒　無我亦無名　朗誦罪福句　萬遍心垢清

爾時飛天神王及諸仙衆說是頌畢稽首

天尊奉辭而退

太上道君說解寃拔罪妙經

爾時

太上道君與諸聖衆在八鸞林下七寶臺中羅列威儀敷陳道要恬神默坐於玉京山放七寶光明照福堂地獄見福堂之內男女善人快樂無爲逍遙自在復見諸地獄之中餓鬼窮魂以日繼夜受種種苦惱悉無人形五體壞爛饑飡猛火渴飲鎔銅足履刀山身負鐵杖遍體流血悲號徹天是時會中有一眞人名曰廣信從座而起稽首前進上白

道君曰不審此輩窮魂生有何咎而受茲苦

道君曰受諸罪者在世之時不敬三光欺負神理十惡五逆不忠不仁不慈不孝毀傷物命殺害衆生福盡壽終當受斯苦是時廣信眞人心生哀憫欲施濟拔幸望妙力威光許令開度伏蒙

道君垂賜金言廣設法要爲諸衆生演說是經名曰解寃拔罪流布於世利益存亡若有善男子善女人一心專志入靜持齋焚香行道六時轉念是經吾當隨願保佑其人使宿世寃讐乘福超度幽魂苦爽各獲超昇眞人廣信歡喜再拜覼縷勝因而作頌曰

偉哉大道君　常普無量功　舟楫生死海　濟度超羅酆
罪對不復遇　福報與冥通　威神安可測　讚之焉能窮

是時廣信眞人與諸聖衆聞法將畢各各稽首皈依信受奉行

太上玄靈斗姥大聖元君本命延生心經

老君曰斗姥上靈光圓大天寶月中有鸞樹色瑩琉璃玉兎長生搗煉大藥凡天地氣運休否日月星辰錯行雨暘晦明不時風寒暑濕不節亢旱水火瘟癘凶災至如刀兵蟲蝗妖精鬼怪疾病傷生爭訟横撓種種不祥悉皆乖氣所致斗姥降以大藥普垂醫治之功燮理五行升降二炁解滯去窒破暗除邪慾期者應期失度者得度安全胎育治療病疴潤益根荄暢回氣候

生成人物煉度鬼魂散禳百結資補八陽輔正全真召和延祚
位尊斗姥職重天醫生諸天衆月之明為北斗衆星之母斗為
之魄水為之精主生人身光凝性水衆水一月衆月一光有情
無情均秉靈光道炁一一資其生養獲衛恩深德重皆莫能知
是以人生面有七竅內應乎心魄有七真受魄於斗斗姥尊號
曰九靈太妙白玉龜臺夜光金精祖母元君又曰中天梵炁斗
姥元君紫光明哲慈惠太素元君金真聖德天尊又化號大圓
滿月光王又曰東華慈救皇君天醫大聖應號不一主治中天
寶閣祖劫在玄明真淨天修行玄靈妙道勤奉
元始至尊慧香氤氳智燈朗耀每發至願願生聖子補裨造化
統制乾坤願力堅固終始如一因沐浴於九曲華池中湧出白
玉龜臺神獅寶座斗姥登於寶座之上怡養神真修煉精魄沖
然攝炁炁入玄玄運合靈風紫虛蔚勃果證玄靈妙道放無極
微妙光明洞徹華池化生金蓮九苞經人間七晝夜其華池中
光明愈熾愈盛其光一時上騰九華天中化成九所大寶樓閣
寶樓閣之中混凝九真梵炁自然成章文曰䰢魑魔𩲃𩴿𩲡魁
𩳁𩲅前有天罡光敷秘字文曰魁音痴魑音其芒角炓音了然是九章
生神應現九皇道體一曰天皇二曰紫微三曰貪狼四曰巨門
五曰祿存六曰文曲七曰廉貞八曰武曲九曰破軍天皇紫微
尊帝二星居斗口娑羅上宮真光大如車輪得見之者身得長

生位證眞仙永不輪轉二星分作餘暉爲左輔右弼爲㩳羊陀羅神化無方總領玄黃正炁七元星君斡運陰陽造化功霑三界德潤羣生其功德力不可思議夫修煉九還七返大丹者持此頓悟玄關靈光現前三十九節自然生榮了證太玄三一之道知守本來具足之理堅固眞身更能精修大定乃至形神俱妙與道合眞飛昇玉京逍遙自在如此則劫劫生生玄祖宗親皆得解脫同受玄恩濟度存亡此爲深妙皈心持奉靜處璿璣內景無漏於六根外景不淪於萬有湛然清淨道在目前頂禮眞形恭敬咒曰

玄靈節榮　永保長生　太玄三一　守其眞形

五臟神君　各得安寧

魁䰢魒魓魖魑魕急急如律令

柳祖回向文

伏以

大道開天妙樞啟乾坤之秘玄宗肇始靈機握主宰之元九宸於以司衡十極因之定位由是而三才立由是而萬法生逮

太上化起乎東華爲道門首出之北祖

正陽嗣響冠八洞之仙班

呂帝垂慈開兩宗之法派南推五祖北有七眞稽仙系於寶笈瑱函震愚迷以晨鐘暮鼓緬懷崇範敬爇心香伏念兆等根塵

未解動結慾尤聲色甫逢每生貪染脫非三洞之眞文何洗多生之夙垢茲幸棲身常住仰對

至尊悟幻軀之無常急覓眞常之路信長生之可學力臻絕學之奇道誠爲先何堪錯步時光易逝幸早回頭一志常持定吉祥今止止三時朝禮恒晝夜以行行所祈障礙滌除功修圓滿眞光普照道果速成永守一編允矣天仙秘典留傳萬世慈哉

妙道心鐙爲上良因再申稱念

純陽妙道天尊八十一聲

太乙救苦天尊八十一聲

一願風調雨順　二願五穀豐登

三願皇王萬歲　四願國土清平

五願民安物阜　六願福壽康盈

七願災消禍散　八願水火無侵

九願聰明智慧　十願學道成眞

十一願諸神擁護　十二願亡者超昇

四生六道　一切含靈

聞經聽法　總得超昇

願滅三障諸煩惱　願得智慧眞明了

普願災障悉消除　世世常行無上道

罪從心起將心滅　心若滅時罪亦亡

罪亡心滅兩俱空　是則名爲眞懺悔

至心皈命禮

太上三寶一切諸天九十九億九萬九千十方國土歷劫度人

清淨眞一不二法門大悲大願大聖大慈先天教主元始天尊

至心皈命禮

太上三寶一切諸天九十九億九萬九千十方國土歷劫度人

清淨眞一不二法門大悲大願大聖大慈台中教主靈寶天尊

至心皈命禮

太上三寶一切諸天九十九億九萬九千十方國土歷劫度人

清淨眞一不二法門大悲大願大聖大慈混元教主道德天尊

收讚

時分二六功滿日中吉祥智果妙飛翀秘密在眞空古觀高崇

大道合蒼穹

大聖回光普照大天尊 三稱

三皈

自皈依道當願衆生常侍天尊永脫輪迴

自皈依經當願衆生生生世世得聞正法

自皈依師當願衆生學最上乘不落邪見

太上玄門早壇功課經

太上玄門功課經序

竊以金言玉笈爲入道之門墻諷經誦呪乃修仙之徑路得入道之門可以復元始之性得修仙之路得以曉自然之心是故道者住叢林焚香火三千日裏勤功十二時中無怠朝夕朝禮聖容當輸自己之誠殷勤祝釐國祚必獲昇仙之慶且夫功課者何爲者也功課者課功也課自己之功者修自身之道也修自身之道者賴先聖之典也誦上聖之金書玉誥明自己之本性眞心非科教不能弘揚大道非課誦無以保養元和經之爲

經是前聖之心宗呪之爲呪乃古仙之妙法誦之誠者則經明行之篤者則法驗經明則道契於內法驗則術彰於外經明法驗而兩全內功外行而俱有此是住叢林者之規範昇仙者之梯蹬非叢林無以陶鎔大衆之德性非梯蹬何以希求出世之眞仙若肯誠心修道二六時中刻刻提撕時時檢點在世端能出世居塵自可離塵迥出是非之門直達無爲之路逍遙宇宙出入虛無自由自在無滅無生方寸不立一塵妙用直超三際若此者了自心一念之誠出世上三途之苦履長生之道路脫苦海之迷津旣無前愆之可懺亦無後過之可悔無前愆之可懺者心正也無後過之可悔者意誠也心正則無惡業意誠那

有災殃無惡業則立到天堂無災殃則出離地獄功高宇宙德契虛皇禳災而災消祈福而福至無求而不應有感必皆通課誦諸品仙經及羣眞寶號故淨心淨口淨身而有呪安天安地安神而有章皆有次序更無躐等雖是隨堂之功課實爲祝國祚之大猷朝夕誦念晝夜忘疲直候三千功滿八百行圓方是出家之上事丈夫之道德也蠟燭潤中觀鳩眾梓行施布四方使天下之道眾遵依科教信受奉行是爲序

凡誦經者切須齋戒嚴整衣冠誠心定氣叩齒演音然後朗誦愼勿輕慢交談接語務在端肅念念無違隨願禱祝自然感應

先念步虛後諷經呪

太上早壇功課經

大眾登壇分班序立　主經念

琳琅振響十方肅清河海靜默山嶽吞烟萬靈振伏招集羣仙天無氛穢地無妖塵冥慧洞清大量玄玄也

舉　大羅三寶天尊

靈音到處滅罪消愆寶號宣時扶危救難將當有開壇演教之倡仰勞道眾隨聲應和

上壇齊舉步虛聲　祝國迎祥竭寸誠
當日陳情金闕內　今朝香靄玉爐焚
皇圖鞏固山河壯　帝道遐昌日月明
萬民瞻仰堯舜日　歲稔豐登樂太平

常清常淨天尊　主經念

眞心淸淨道爲宗　譬彼中天寶月同

淨掃迷雲無點翳　一輪光滿太虛空

上藥身中神氣精　人人具足匪虧盈

能知混合回風道　金鼎黃芽日日生

道場眾等人各恭敬恭對

帝前諷經如法　主經念

寶經未開先念淨心口神咒眾當持誦

淨心神咒

太上台星應變無停驅邪縛魅保命護身智慧明淨心神安寧

三魂永久魄無喪傾急急如律令

淨口神咒

丹朱口神吐穢除氛舌神正倫通命養神羅千齒神卻邪衛眞

喉神虎賁氣神引津心神丹元令我通眞思神鍊液道炁長存

急急如律令

淨身神咒

靈寶天尊安慰身形弟子魂魄五臟玄冥青龍白虎隊仗紛紜

朱雀玄武侍衛身形急急如律令

安土地神咒

元始安鎮普告萬靈嶽瀆眞官土地祇靈左社右稷不得妄驚

回向正道內外澄清各安方位備守家庭太上有命搜捕邪精
護法神王保衛誦經皈依大道元亨利貞急急如律令

淨天地解穢咒

天地自然穢氣分散洞中玄虛晃朗太元八方威神使我自然
靈寶符命普告九天乾羅答那洞罡太玄斬妖縛邪度人萬千
中山神咒元始玉文吾誦一遍卻病延年按行五嶽八海知聞
魔王束首侍衛我軒凶穢消散道炁常存急急如律令

祝香咒

道由心學心假香傳香爇玉爐心存帝前眞靈下盼仙旆臨軒
令臣關告逕達九天

金光神咒

天地玄宗萬炁本根廣修萬劫證吾神通三界內外惟道獨尊
體有金光覆映吾身視之不見聽之不聞包羅天地養育羣生
受持萬遍身有光明三界侍衛五帝司迎萬神朝禮役使雷霆
鬼妖喪膽精怪亡形內有霹靂雷神隱名洞慧交徹五炁騰騰
金光速現覆護眞人急急如律令

開經玄蘊咒

雲篆太虛浩劫之初乍遐乍邇或沈或浮五方徘徊一丈之餘
天眞皇人按筆乃書以演洞章次書靈符元始下降眞文誕敷
昭昭其有冥冥其無沈痾能自痊塵勞溺可扶幽冥將有賴由

是昇仙都

太上老君說常清靜經

老君曰大道無形生育天地大道無情運行日月大道無名長養萬物吾不知其名强名曰道夫道者有清有濁有動有靜天清地濁天動地靜男清女濁男動女靜降本流末而生萬物清者濁之源動者靜之基人能常清靜天地悉皆歸夫人神好清而心擾之人心好靜而慾牽之常能遣其慾而心自靜澄其心而神自清自然六慾不生三毒消滅所以不能者爲心未澄慾未遣也能遣之者內觀其心心無其心外觀其形形無其形遠觀其物物無其物三者既悟唯見於空觀空亦空空無所空所

空既無無無亦無無無既無無湛然常寂寂無所寂慾豈能生慾既不生卽是眞靜眞常應物眞常得性常應常靜常清靜矣如此清靜漸入眞道既入眞道名爲得道雖名得道實無所得爲化衆生名爲得道能悟之者可傳聖道

老君曰上士無爭下士好爭上德不德下德執德執著之者不名道德衆生所以不得眞道者爲有妄心既有妄心卽驚其神既驚其神卽著萬物既著萬物卽生貪求既生貪求卽是煩惱煩惱妄想憂苦身心便遭濁辱流浪生死常沈苦海永失眞道眞常之道悟者自得得悟道者常清靜矣

仙人葛公曰吾得眞道曾誦此經萬徧此經是天人所習不傳

下士吾昔授之於東華帝君東華帝君授之於金闕帝君金闕帝君授之於西王母西王母皆口口相傳不記文字吾今於世書而錄之上士悟之昇為天官中士修之南宮列仙下士得之在世長年游行三界昇入金門左玄眞人曰學道之士持誦此經者卽得十天善神擁護其身然後玉符保神金液鍊形形神俱妙與道合眞

正一眞人曰人家有此經悟解之者災障不干衆聖護門神昇上界朝拜

高眞功滿德就相感帝君持誦不退身騰紫雲

太上老君說常淸靜經

太上洞玄靈寶昇玄消災護命妙經

稽首歸依衆妙道　至心恭敬二玄眞

今運一心心所議　祖識此經經所因

空色色空無有性　有無無有色空均

慧風出自天尊力　掃除心界不遺塵

唯願神光常擁護　證明今日守心人

今日守心何所證　不失凡身得道身

爾時

元始天尊在七寶林中五明宮內與無極聖衆俱放無極光明照無極世界觀無極衆生受無極苦惱宛轉世間輪迴生死漂

淚愛河流吹慾海沈滯聲色迷惑有無無空有空無色有色無無有無有有無有終始暗昧不能自明畢竟迷惑

天尊告曰汝等眾生從不有中有不無中無不色中色不空中空非有爲有非無爲無非色爲色非空爲空空卽是空空無定空色卽是色色無定色卽色是空卽空是色若能知空不空知色不色名爲照了始達妙音識無空法洞觀無礙入眾妙門自然解悟離諸疑網不著空見清淨六根斷諸邪障我卽爲汝說是妙經名爲護命濟度眾生傳教世間流通讀誦卽有飛天神王破邪金剛護法靈童救苦真人金精猛獸各百億萬眾俱侍衛是經隨所擁護捍厄扶衰度一切眾生離諸染著爾時

天尊卽說偈曰

視不見我　聽不得聞　離種種邊　名爲妙道

太上洞玄靈寶昇玄消災護命妙經

太上靈寶天尊說禳災度厄真經

爾時

天尊在禪黎國土與大道真仙萬萬大千人諸天尊及諸天龍鬼神盡來集會受吾約束世間若有善男子善女人或有年災月厄遊城赤鼠之厄天羅地網之厄命窮算盡之厄疾病纏綿之厄落水波濤之厄虎狼蚖蛇之厄水火盜賊刀兵生產之厄山林樹木社稷之厄土石橋梁之厄毒藥咒詛之厄惟願今對

玉皇天尊大道眞聖懺悔解禳度脫身中災厄一一解散勿爲留難勅諸天神王並降聖力道力承斯經力恩力衛護弟子受持念誦此經已後解禳陽九百六之災三衰八難九橫五苦之厄如求如願所履平安出入行藏所求利益所願遂心於是眾等聞說此經皆大歡喜信受奉行

太上靈寶天尊說禳災度厄眞經

無上玉皇心印妙經

上藥三品　神與氣精　恍恍惚惚　杳杳冥冥
存無守有　頃刻而成　迴風混合　百日功靈
默朝上帝　一紀飛昇　知者易悟　昧者難行

履踐天光　呼吸育淸　出玄入牝　若亡若存
綿綿不絕　固蒂深根　人各有精　精合其神
神合其氣　氣合體眞　不得其眞　皆是强名
神能入石　神能飛形　入水不溺　入火不焚
神依形生　精依氣盈　不凋不殘　松柏靑靑
三品一理　妙不可聽　其聚則有　其散則零
七竅相通　竅竅光明　聖日聖月　照耀金庭
一得永得　自然身輕　太和充溢　骨散寒瓊
得丹則靈　不得則傾　丹在身中　非白非靑
誦持萬遍　妙理自明

無上玉皇心印妙經

玉清誥　志心皈命禮

三界之上梵炁彌羅上極無上天中之天鬱羅蕭臺玉山上京渺渺金闕森羅淨泓玄元一炁混沌之先寶珠之中玄之又玄開明三景化生諸天億萬天眞無鞅數衆旋斗歷箕回度五常巍巍大範萬道之宗大羅玉淸虛無自然至眞妙道元始天尊

上清誥　志心皈命禮

居上清境號靈寶君祖劫化生九萬九千餘梵炁赤書煥發六百六十八眞文因混沌赤文而開九霄紀元洞玉歷而分五劫天經地緯巍乎造化之宗樞陰機陽卓爾雷霆之祖大悲大願

大聖大慈玉宸道君靈寶天尊

泰清誥　志心皈命禮

隨方設教歷劫度人爲皇者師帝者師王者師假名易號立天之道地之道人之道隱聖顯凡總千二百之官君包萬億重之梵炁化行今古著道德凡五千言主握陰陽命雷霆用九五數大悲大願大聖大慈太上老君道德天尊

彌羅誥　志心皈命禮

太上彌羅無上天妙有玄眞境渺渺紫金闕太微玉清宮無極無上聖廓落發光明寂寂浩無宗玄範總十方湛寂眞常道恢恢大神通玉皇大天尊玄穹高上帝

天皇誥　志心皈命禮

紫微宸極勾陳天宮九光寶苑之中五炁玄都之上體元皇而佐司玄化總兩極而共理三才主持兵革之權衡廣推大德統御星辰之躔次毋失常經上象巍峩眞元恢漠大悲大願大聖大慈勾陳上宮天皇大帝

星主誥　志心皈命禮

大羅天闕紫微星宮尊居北極之高位正中天之上佛號金輪熾盛道稱玉斗玄尊璇璣玉衡齊七政總天經地緯日月星宿約四時行黃道紫垣萬象宗師諸天統御大悲大願大聖大慈萬星教主無極元皇中天紫微北極大帝

后土誥　志心皈命禮

九華玉闕七寶皇房承天稟命之期主陰執陽之柄道推尊而含弘光大德敷蓄於柔順利貞效法昊天根本育坤元之美流形品物生成施母道之仁嶽瀆是依山川咸仗大悲大願大聖大慈承天效法后土皇地祇

神霄誥　志心皈命禮

高上神霄府凝神煥照宮會元始祖炁以分眞應妙道虛無而開化位乎九霄之上統理諸天總乎十極之中宰制萬化宣金符而垂光濟苦施惠澤而覆育兆民恩溥乾元仁敷浩劫大悲大願大聖大慈玉淸眞王南極長生大帝統天元聖天尊

北五祖誥　志心皈命禮

大道開先玄元闡化教垂今古謚號東華接漢室之將軍隱終南而仙契過化每超於劫運示現長在於塵寰啟唐朝之英賢悟神仙之祕訣飛劍貨藥警化無方金廷丞相之高標寶印力辭之勇決霞裾上陟南北統宗天復挺於人豪道遍通於四海發金蓮之七朵演仙派於十方長生理被於古今玄妙天垂於率土恢弘至道廣度愚迷慈悲濟苦全眞祖師東華紫府輔元立極大道帝君正陽開悟傳道垂教帝君純陽演正警化孚佑帝君海蟾明悟弘道純佑帝君重陽全眞開化輔極帝君五祖闡道天尊

南五祖誥　志心皈命禮

明眞正道行化南天九皇降跡於天臺一脈濬通於劉祖採瓊花之仙異著悟眞之丹書道付杏林不日還元之編集法通雞足命琰丹髓之書咸眞人挺出惠州信地悟超神俊刀圭入口神化無方施雷雨於掌中甦生民於世外德彰南海獲瓊玉之英標道遍遐荒飫法言之靈妙龍虎羅浮之跡武夷玉隆之書過化多方眞文備著爲神仙之首冠集前代之範模誓願弘深慈悲仁聖祖師悟眞紫陽眞人杏林翠玄眞人道光紫賢眞人泥丸翠虛眞人瓊琯紫清眞人五祖藏道天尊

七眞誥　志心皈命禮

道先一炁世顯七眞悟五行不到之言得九轉還丹之訣甘泉潤物變朽回春金骨仙姿得四言而契道衢州變化坐十載以成眞壁間墨跡之非凡雪竹月松之姿異三井有多生之記一時著顯化之功磻溪六年龍門七載道功備而名聞時主丹符錫而掌握神仙石上談玄空中飛蓋元主屢宣而問道甘霖尅日以濟民早窮易道之言晚造神仙之訣卦圖斯演至道大成清靜散人探玄得道蓬萊仙路億劫獨持慈悲濟苦全眞祖師丹陽抱一無爲普化眞君長眞凝神玄靜蘊德眞君長生輔化宗玄明德眞君長春全德神化明應主教眞君玉陽體玄廣慈普度眞君太古廣甯通玄妙極眞君清靜淵眞玄虛順化元君

七眞演化天尊

普化誥　志心皈命禮

九天應元府無上玉清王化行而滿十方談道而跌九鳳三十六天之上閱寶笈考瓊書千五百劫之先位正眞權大化手舉金光如意宣說玉樞寶經不順化作微塵發號疾如風火以清靜心而弘大願以智慧力而伏諸魔總司五雷運心三界羣生父萬靈師大聖大慈至皇至道九天應元雷聲普化天尊

人心多散亂　一念皆純眞

欲求無上道　大衆轉天尊　大衆轉念

雷聲普化天尊　轉畢　回壇　大衆跪誦

向來誦經　念念存誠　千眞拱聽　萬聖通靈
應元合炁　普化分形　九天有命　三界遵行
消災懺罪　請福延生　功圓行滿　大道證盟

丘祖懺文

經功浩力不思議　回向十方諸聖衆
願見眞心求懺悔　河沙罪障悉消除

懺悔我等自從曩劫乃至今生假火風地水以成形戀香味色聲而觸法貪嗔嫉妬惡口妄言殺盜邪淫恣情縱慾逆辱父母悖負君師不敬天地神祇呵風罵雨不信罪福因果昧理欺心遂致報對昇沉輪迴展轉受諸苦惱無有休停皆由一念之差

障迷自性妄認六塵之幻沉溺愛河今而既獲人身叨親正教豈非千生慶幸一旦遭逢自合省心早求度世若夫似前流蕩必竟迷失本來一墮冥途化爲異類是故思沈淪苦發淸淨心皈奉聖眞特求懺悔丐憐愚昧原赦罪愆解釋報寃蠲消魔障所覬命逢昌運名註丹臺際遇眞師親聞至道精修妙行增長善芽盡節玄門怡神眞境他日運應滅度自性不致昏迷徑生十善之家能通宿命還證上乘之道承待虛皇尚

願國安民豐　時和歲稔　願眞風丕闡　道化興行
願凶惡化賢　邪魔歸正　願兵刑罔措　囹圄空閒
願沈滯陞遷　寃讎和釋　願參玄學者　入道成眞

願歷劫種親　俱皆超度　願歷世師友同證眞常
願所有眷緣　增崇福慧　願所傷物命早生人天
願絕食酒葷　不相殺害　願持身端正不履邪淫
願悉破慳貪　悉除險峻　願言無誑妄行貴眞誠
願弱已饒人　潛忍忿怒　願慈心下氣恭敬一切
願不墮邊夷　不隨邪見　願結交仙友棲集清虛
願智慧開明　神通恢廓　願廣行方便普濟羣生
願永斷執迷　咸歸至道　塵劫有盡我願無窮重三遍

端望

帝眞曲垂濟度皈命禮謝

無上虛皇至眞三寶

一者一人有慶　二者二景齊明
三者三農樂業　四者四序和平
五者五祠鞏固　六者六合澄清
七者七星臨照　八者八節安甯
九者九泉開泰　十者十類生成
十一者福留善信　十二者大道興行
一切神光普照　一切衆聖留恩
一切有情賴善　一切正果成眞
普天均樂四海同春聞經悟道叨列南宮重三遍

誦經功德不可思議諸天諸地轉靈機皇王壽天齊大道慈悲

萬化樂雍熙

向來禮念諸功德　全賴慈悲爲主盟

仰瞻仙仗隱空玄　法部眞靈常擁護

每遇朔望入祝壽文常日只用靈官神呪

仰啟神威豁落將　都天糾罰大靈官

火車三五大雷公　受命三淸降鬼祟

手執金鞭巡世界　身披金甲顯威靈

綠靴風帶護身形　雙目火睛耀天地

頃刻三天朝上帝　須臾九地救生民

銀牙鳳嘴將三千　虎首貔貅兵百萬

走火行風前後衛　穿山破石捉邪精

祈晴禱雨濟世間　附體圓光通事意

治病驅邪如電閃　收瘟攝毒伏羣魔

飛騰雲霧遍虛空　號令雷霆轟霹靂

三界大魔皆拱手　十方外道悉皈依

我今啟請望來臨　大賜雷威加擁護

太乙雷聲應化天尊

經壇土地神之最靈升天達地出幽入冥爲吾闗奏不得留停

有功之日名書上淸

向來誦經功德上奉
高眞下保平安賜福消災同賴善功證
無上道一切信禮志心稱念
常淸常靜天尊不可思議功德
太上早壇功課經終
經畢大衆禮三皈依
四恩三宥同歸大藏靈文八難九幽倶入元始淨海願以此功
德莊嚴無極界上報四重恩下濟三途苦師資與父母法界同
宗親現存增福壽過去早超昇現前淸淨衆各用皈命禮
遇朔望禮四恩三宥常日止念志心皈命禮禮小三歸依

志心皈命禮太上道經師寶十方諸天九十九億九萬九千十方國
土歷劫度人淸淨眞一不二法門本師教主
十方常住經道師寶：玉宸道君靈寶、寶珠說法元始、混元皇帝道德天尊
遇朔望祝壽文
伏以高高碧落緣寶炷以昇聞渺渺大羅俯丹衷而上叩恭炷
眞香虔誠供養
虛無自然大羅三淸三境三寶天尊白玉京中四御四皇上帝
高上神霄九宸上帝十方太上靈寶天尊諸天上帝諸扃元君
南辰北斗河漢羣眞三官五老四聖眞君扶桑大帝五嶽之神

玄門啟教南宗北派五祖七眞名山洞府古今得道仙靈冥府
十王眞君三界伏魔大帝雲空過往糾察眞宰琳庭兵馬助道
神員太歲城隍土地等神法筵有感一切威靈悉仗眞香普同
供養以今奏據
大清國某省某府某州某縣某廟焚修弟子某恭遇某年某月
某日之辰謹率清流登臨寶殿諷誦仙經稱揚聖號延奉高眞
恭祈景貺上祝
當今皇帝陛下山呼萬歲再山呼萬歲重稱山呼萬萬歲三呼
萬歲齊瞻北極之尊一炷明香永祝南山之壽伏願龍樓鞏固
鳳閣常清八方稱有道之君四海樂無虞之化俾兵革之永息

庶封疆而鎮靜千祥溥照萬民樂業更祈本廟香火綿遠教法
興隆修眞有遇進道無魔伏念弟子某等爰從前世迨及今生
或三業以縈纏或六根之沈滯是非海闊人我山高性虧恬淡
之純心昧冲和之粹五臟三元莫識懺禳之禮四始十直罔明
悔過之儀匪賴恩光之下映曷令魔障之永清與道有緣度人
無量滔滔源流於仙派綿綿不墜於眞風再願臣等師資同學
父母宗親普天黎庶檀越信民心地虛明性天昭朗劫運可逃
而厄難可免安處塵寰而動與吉會再冀刀兵八難無辜殺戮
饑饉餓殍凍餒死亡離鄉別土殞於道路旣往超虛無之境見
存享安樂之鄉仰憑道力為上良因志心稱念

玄都萬壽天尊不可思議功德

太上玄門早壇功課經終

重刊道藏輯要

太上玄門晚壇功課經

太上玄門功課經　大衆登壇分班序立主經舉

大道洞玄虛有念無不契鍊質入仙真遂成金剛體超度三界難地獄五苦解悉皈太上經靜念稽首禮　主經舉

太乙救苦天尊

靈音到處滅罪消愆寶號宣時扶危救難將當有諷經演教之偈仰勞道衆隨聲應和

救苦天尊妙難求　身披霞衣屢劫修
五色祥雲生足下　九頭獅子道前遊

盂中霄露時常灑　手內楊柳不記秋
千處請師千處降　愛河常作度人舟
誦經功德不可議　孤魂滯魄早超昇

香供養十方救苦天尊

種種無名是苦根　苦根除盡善根存
但憑慧劍威神力　跳出輪迴五苦門
道以無心度有情　一切方便是修真
若皈聖智圓通地　便是生天得道人

道場衆等人各恭敬恭對

道前諷經如法

寶經未開先持玄蘊伏魔神呪大衆謹當持誦

開經偈

寂寂至無宗　虛峙劫仞阿　豁落洞玄文　誰測此幽遐
一入大乘路　孰計年劫多　不生亦不滅　欲生因蓮花
超淩三界途　慈心解世羅　真人無上德　世世爲仙家

太上洞玄靈寶救苦妙經

爾時

救苦天尊徧滿十方界常以威神力救拔諸衆生得離於迷途衆生不知覺如盲見日月我本太無中拔領無邊際慶雲開生門祥烟塞死戶初發玄元始以通祥感機救一切罪度一切厄

渺渺超仙源蕩蕩自然淸皆承大道力以伏諸魔精空中何灼灼名曰泥丸仙紫雲覆黃老是名三寶君還將上天炁以制九天魂救苦諸妙神善見救苦時天上混無分天炁歸一身皆成自然人自然有別體本在空洞中空洞跡非跡徧體皆虛空第一委炁立第二順炁生第三成萬法第四生光明天上三十六地下三十六太玄無邊際妙哉大洞經皈命

太上尊能消一切罪

東方玉寶皇上天尊　南方玄真萬福天尊
西方太妙至極天尊　北方玄上玉宸天尊
東北方度仙上聖天尊　東南方好生度命天尊

西南方太靈虛皇天尊　西北方無量太華天尊
上方玉虛明皇天尊　下方眞皇洞神天尊
道言十方諸天尊其數如沙塵化行十方界普濟度天人委炁
聚功德同聲救罪人罪人實可哀我今說妙經念誦無休息歸
身不暫停天堂享大福地獄無苦聲火翳成清署劍樹化爲鸞
上登朱陵府下入開光門超度三界難逕上元始天於是飛天
神王無鞅數衆瞻仰尊顏而作頌曰

天尊說經教　接引於浮生
勤修學無爲　悟眞道自成
不迷亦不荒　無我亦無名

朗詠罪福句　萬徧心垢清

爾時飛天神王及諸仙衆說是頌畢稽首天尊奉辭而退

太上洞玄靈寶救苦妙經

元始天尊說生天得道眞經

爾時
元始天尊在大羅天上玉京山中爲諸天仙衆說此生天得道
眞經告諸仙日吾今爲汝略啟身心明宣道要十方得道神仙
皆從此經修行而通微奧善男子善女人依憑齋戒作是津梁
一切有爲顯諸眞路體此法相乃可受持能屏衆緣永除染著
外想不入內想不出於正念中乃得五臟淸涼六腑調泰三百

六十骨節之間有諸滯礙十惡之業百八十煩惱之業衆苦罪源悉皆除蕩卽引太和眞炁注潤身田五臟六腑心目內觀眞炁所有清淨光明虛白朗曜杳杳冥冥內外無事昏昏默默正達無爲古今常存總持靜念從茲解悟道力資扶法藥相助仍節飲食驅遣鬼尸安寂六根靜照八識空其五蘊證妙三元得道成眞自然昇度爾時諸天仙衆上白天尊言自從無始以來至於今日未聞如是大乘經典我等緣茲幸會廣及一切道果圓明而說偈曰

杳杳冥冥清靜道　昏昏默默太虛蹤

體性湛然無所住　色心都寂一眞宗

元始天尊說生天得道眞經

太上道君說解寃拔罪妙經

爾時

太上道君與諸聖衆在八騫林下七寶臺中羅列威儀敷陳道要怡神默坐如玉京山放七寶光明照福堂地獄見福堂之內男女善人快樂無爲逍遙自在復見諸地獄之中餓鬼窮魂以日繼夜受種種苦惱悉無人形五體壞爛饑飡猛火渴飲鎔銅足履刀山身負鐵杖遍體流血悲號徹天是時會中有一眞人名曰廣信從座而起稽首前進上白

道君曰不審此輩窮魂生有何咎而受茲苦

道君曰受諸罪者在世之時不敬三光欺負神理十惡五逆不忠不仁不慈不孝毀傷物命殺害眾生福盡壽終當受斯苦是時廣信眞人心生哀憫欲其濟拔幸望妙力威光許令開度伏蒙道君垂賜金言廣設法要爲諸眾生演說是經名曰解冤拔罪流布於世利益存亡若有善男子善女人一心專志入靜持齋焚香行道六時轉念是經吾當隨願保佑其人使宿世冤讎乘福超度幽魂苦爽各獲超昇眞人廣信歡喜再拜覼縷勝因而作頌曰

偉哉大道君　常普無量功　舟楫生死海　濟度超羅酆
罪對不復遇　福報與冥通　用神安可測　讚之焉能窮

是時廣信眞人與諸聖眾聞法將畢各各稽首皈依信受奉行

太上道君說解冤拔罪妙經

斗母誥　志心皈命禮

西天竺國大智光中眞空妙相法王師無上玄元天母主金光爍處日月潛輝寶杵旋時鬼神失色顯靈蹤於塵世衛聖駕於閻浮眾生有難若稱名大士尋聲來救苦大悲大願大聖大慈聖德巨光天后摩利支天大聖先天斗母元君

三官誥　志心皈命禮

唯三聖人乃一太極昔受浩劫家之命鼎膺無量品之褒紫微淸虛洞陰總領功過賜福赦罪解厄溥濟存亡道冠諸天恩覃

三界大悲大願大聖大慈三元三品三官大帝三宮九府應感
天尊

玄天誥　志心皈命禮

混元六天傳法教主修眞悟道濟度羣迷普爲衆生消除災障
八十二化三教祖師大慈大悲救苦救難三元都總管九天遊
弈使左天罡北極右垣大將軍鎭天助順眞武靈應福德衍慶
仁慈正烈協運眞君治世福神玉虛師相玄天上帝金闕化身
蕩魔天尊

天師誥　志心皈命禮

本來南土上泝蜀都先獲黃帝九鼎之丹書後事老君兩度於

玉局千軸得修行之要一時成吐納之功法籙全成受盟威品
而結璘訣正邪兩辨奪福庭治而化鹹泉德就大丹道齊七政
大悲大願大聖大慈三天扶教輔元體道大法天師雷霆都省
泰玄上相都天大法主正一沖玄神化靜應顯佑眞君六合無
窮高明大帝降魔護道天尊

呂祖誥　志心皈命禮

玉清內相金闕選仙化身爲三教之師掌法劍五雷之令黃粱
夢覺忘世上之功名寶劍光騰掃人間之妖怪四生六道有感
必孚三界十方無求不應黃鶴溪頭留聖跡玉清殿內鍊丹砂
存道像於山崖顯仙跡於雲洞闡法門之香火作玄嗣之梯航

大聖大慈大仁大孝開山啟教靈應祖師天雷上相靈寶眞人
變元贊運純陽演正警化孚佑帝君興行妙道天尊

薩眞君誥　志心皈命禮

派流西地跡顯龍興施財合藥濟羣生積行累功修至道授鐵
師之教旨掌玉府之雷書身披百衲伏魔衣手執五明降鬼扇
代天宣化咒棗書符運風雷於咫尺之間翦妖魔於斗罡之下
道參太極位列先天松筠野鶴任縱橫遐邇孤雲常自在方方
闡教爲萬法之宗師處處開壇作後人之模範都天宗主一元
無上薩翁眞君

王靈官誥　志心皈命禮

先天主將一炁神君都天糾劉大靈官三界無私猛吏將金睛
朱髮號三五火車雷公鳳嘴銀牙統百萬貔貅神將飛騰雲霧
號令雷霆降雨開晴驅邪治病觀過錯於一十二年授命
玉帝積功勳於百千萬種誓佐祖師至剛至勇濟死濟生方方
闡教處處開壇豁落猛吏三五火車大乙雷神應化天尊

救苦誥　志心皈命禮

青華長樂界東極妙嚴宮七寶芳騫林九色蓮花座萬眞環拱
內百億瑞光中玉清天寶尊應化玄元始浩劫垂慈濟大千甘
露門妙道眞身紫金瑞相隨機赴感誓願無邊大聖大慈大悲
大願十方化號普度衆生億億劫中度人無量尋聲赴感太乙

救苦天尊青玄上帝　主壇舉

愛河千層浪　苦海萬丈深

欲免輪迴苦　大眾轉天尊　大眾出壇轉念

太乙救苦天尊　轉至孤魂處施食畢回壇跪念

青華妙嚴　慈相億千　身居長樂　尊座金蓮

慧光無礙　照諸幽泉　甘露流潤　徧灑空玄

朽骸枯骨　咸得光鮮　拔度沉溺　不滯寒淵

上請天官解天厄地官解地厄水官解水厄五帝解五方厄四聖解四時厄南辰解本命厄北斗解一切厄於是七元君大聖善通靈濟度諸厄難超出苦眾生若有急告者持誦保安平盡

憑生百福咸契於五行三魂得安健邪魅不能停五方降真炁萬福自來駢長生超八難皆由奉七星生生身自在世世保神清善似光中影應如谷裏聲三元神共護萬聖眼同明無災亦無障永保道心甯

報恩誥　志心皈命禮

玄元應化五曲分真垂念我等眾生有相脫生父母懷躭十月乳哺三年辛苦百千般勤寸念憐我父母日漸衰朽我今持念平等悉滅嶮峻貪嗔禮帝為師祈恩報本願我現在父母福壽增延過去宗祖早得超昇大聖大慈大仁大孝八十二化報恩教主佑聖真武治世福神玉虛師相玄天上帝金闕化身終劫

濟苦天尊

一願風調雨順　二願五穀豐登
三願皇王萬歲　四願國土清平
五願民安物阜　六願福壽康甯
七願災消禍散　八願水火無侵
九願聰明智慧　十願學道成眞
十一願諸神擁護　十二願亡者超昇
一切飛禽走獸　一切螻蟻蛇蟲
一切寃家債主　一切男女孤魂
四生六道一切寒林間經聽法早得超昇　重三遍

青華教主太乙慈尊玉清應化顯金身大千甘露門接引羣生
永出愛河津接引羣生永出愛河津

願滅三障諸煩惱　願得智慧心明了
普願災障悉消除　世世常行無上道
四恩三有均利益　十洲三島任逍遙
回向四府衆龍神　禮謝道經師三寶
向來誦經福無邊　風調雨順民安樂
願以此功德普及於一切誦經保平安消災增福壽

此間土地神之最靈昇天達地出幽入冥爲吾關奏不得留停
有功之日名書上清

向來誦經功德上奉

高眞下保平安賜福消災同賴善功證

無上道一切信禮志心稱念

太乙救苦天尊不可思議功德 主經白

旣誦經語當解經義各自省心早求度世人身不易得正法最難遇但念無常苦各發淸靜志掃除諸妄念去卻貪嗔癡懺悔往昔非當求今日是猛勇生精進各用皈命禮

志心皈命禮

靑華聖境東極上宮十方化號度羣生百億光中贍妙相九色蓮花作慈航之彼岸一枝楊柳開甘露之法門九千九萬億同名同號聖幢旛寶蓋接引道師大慈大悲尋聲赴感

太乙救苦天尊

十方靈寶天尊

隨願往生天尊 以上各天尊一拜畢再三拜分班圓揖禮畢

晚壇功課經終

隨堂施食一宗 大眾念天尊至寒林所分班序立畢主經舉

符命與通傳 惠光照九泉 三魂朝上帝 七魄聽靈篇

三途離長夜 五苦盡釋愆 業海皆息浪 聞法到人天

太乙救苦天尊

東極青華妙嚴宮 紫霧霞光徹太空

千朵蓮花映寶座　九頭獅子出雲中

南極丹臺開寶笈　北斗玄禁破羅酆

惟願垂光來救苦　臣等稽首禮慈容

施食功德不思議　孤魂滯魄早超昇

香供儀十方救苦天尊

玉訣應化霄露食　普施河沙眾鬼魂

願皆飽滿捨慳貪　脫化人天生淨界

汝等鬼神眾吾今施汝供一粒徧十方河沙鬼神用

常樂天宮不夜春　普施霄露濟羣生

頓息塵埃歸正道　法眾諷誦五廚經

一炁和太和　得一道皆泰　和乃無一和　玄理通玄際

不以意思意　亦不求無思　意而無有意　是法如是持

莫將心緣心　還莫住絕緣　心在莫存心　眞則守眞淵

修理志離志　積修不符離　志而不修志　已業無已知

諸食炁結炁　非諸久定結　炁歸諸本炁　隨取當隨洩

奉請變食神王變食小吏變此法食遍滿天地自然天廚食普

及於一切神魂饑渴者盡沾霄露味

奉請東王公西王母太乙天尊降霄露三天無量食充滿法界

中濟汝饑渴者清靜無量身饑虛生飽滿熱惱得清涼一切饑

渴者同登極樂界

救苦誥

青華長樂界東極妙嚴宮七寶芳騫林九色蓮花座萬眞環拱內百億瑞光中玉清天寶尊應化玄元始浩劫垂慈濟大千甘露門妙道眞身紫金瑞相隨機赴感誓願無邊大聖大慈大悲大願十方化號普度衆生億億劫中度人無量尋聲赴感太乙救苦天尊青玄上帝

茫茫酆都中　重重金剛山　靈寶無量光　洞照炎池煩
七祖諸幽魂　身隨香雲旛　定慧生蓮花　上生神永安

往生呪

寒庭多悲苦　回心禮元皇　女青靈寶符　中山青帝書

一念昇太清　默念觀太無　功德九幽下　旋旋生紫虛

童子於寒林前施食畢念

翻翻五帝駕　飄飄玄上門　遊步黃華野　迴靈驕樂端
採集飛空景　舊爽多不從　太微回黃旗　無英命靈旛
攝召長夜府　開度受生魂

向來誦詠眞經加持呪食皆諸天寶篆玉清祕章恩周三界聲聞十方變此食爲天廚之味化此水爲甘露之漿食之者解萬劫之慾飲之者洗多生之垢尙慮汝等性本顓木情欲執着違眞背道迷失性天是以元始法王慈悲教主說此生天得道眞經頓明心地廷達性根汝等臨壇之魂爽更宜回心而向道積

善者加志前進作惡者速改夙愆誓訣歸于一乘必再生於萬善以眞覺而覺妄推自利而利他然後澤及四恩善資萬彙盡法界有情之類沾聖賢無量之恩仗此法食各生仙界具有錢財

寶籙恭行化煉宣讀 或用寶籙或燒錢緜畢又念

元始符命時刻升遷北都寒池部衛形魂制魔保舉度品南宮死魂受錬仙化成人生生受度劫劫長存隨劫輪轉與天齊年永度三途五苦八難超淩仙界逍遙上清

三陽濟煉最上妙緣承斯聖力普濟羣生伏願風雷銅柱變清涼之淨境溟泠鑊湯化七寶之瑤池羅酆山下作蓬萊之閬苑鐵圍無間成洞府之仙鄉三途息苦八難超昇先亡祖禰師友宗

親速居快樂之鄉早登人天之路修眞霞友聞法善人悟本性之眞元了玄關之要妙四恩普報三有齊資一切有情同登道岸志心稱念

太乙救苦天尊

酆都拔罪天尊

十方無盡量天尊不可思議功德

救苦天尊誓願深　甘露灑開地獄門

若要孤魂昇仙界　大衆回壇念天尊

生天得道天尊　衆念天尊回壇

隨堂施食科終

供養科

功舉 香厨妙供供天尊

臣 聞酌水獻香花惟一誠而可叩然燈供齋寶奉十獻以爲虔仰瞻大道以遐觀俯察精修而致禱鑒玆葵藿納此蘋蘩敬殫寅畏之心恪進丹衷之意以今臨焊進獻香饈祈迎鶴馭伏願

七寶高眞撫几乘龍鸞而下邁九宸上聖登輦控鶴馭以來臨上天星斗羣眞普臨法會三官四聖師眾齊降玄壇法籙諸司天神帥將雲車風馬以浮空監壇護道五嶽聖帝水府眞靈馭氣乘風而地湧翊衞瑤壇后土眞靈邑邑而來十宮聖眾濟濟

迓臨城隍廟貌之諸神英風蒞至太歲眞官之主宰恪謹司存符使功曹祇應等神立壇設像應感眞靈風馬音傳而絡繹戔冠博帶以來臨俯鑒齋筵受歆供養法眾運誠玉音讚詠

香清淨道德香上獻虛皇遙瞻法駕降祥光願祝當今明聖主

萬壽無疆

花仙苑百花生捧獻高明嬌紅嫩綠展凡情四季開時來進上

百福崇增

燈銀燈影皎光上映穹蒼輝煌照耀吐銀缸齋主虔誠來點獻

集福迎祥

水酌水獻高眞洗滌塵氛百川萬海自流津沐浴華池能盥漱

福祿齊臻

菓異菓色顏奇上奉神祇裝嚴設供過萍實亘古排筵陳祭事

錫福延禧

茶蕾蕊發新茶白雪黃芽盧同自古泛靈葩趙州果老能知味

出自仙家

齋雲廚辦香齋妙用奇哉珍饈百味獻瓊臺然此粢盛涓潔供

福自天來

寶萬寶妙莊嚴上奉諸天滋民富庶廣無邊法海靈山光普現

釋罪消愆

帛蜀錦共吳綾邦獻洪名團花壽字繡回紋豐稔蠶收時和順

五福駢臻

錢錢寶奉眞靈誠格天庭謀求遂意永前程作善降祥無悋惜

福壽綿洪

獻供已畢列聖歡歆法眾運誠眞經供養　誦經

靈文已徹請入琅函獻供疏文對聖敷宣　宣疏

向伸疏文宣白云周於就爐前恭行化煉　送化

向來上供功德筵奉高眞賜福消災同賴善功證無上道志心

稱念

香廚妙供天尊不可思議功德

供養呪

一切因緣進供爲先存者快樂已往昇天當來淨土衣食自然

上獻三天教主河漢羣眞獻神奉師法界人天普同供養志心

稱念

香厨妙供天尊不可思議功德

又供養呪

供養三天教主淸淨法身滿空聖眾無量羣眞黍米一粒雲厨

寶鼎烹爲法饌異香滿空廣備十方照臨大眾法界人天普同

供養志志稱念

香厨妙供天尊不可思議功德

戛齋呪

天靈節榮願保長生太玄之一守其眞形五臟神君各保安甯

志心稱念

長生保命天尊不可思議功德

又戛齋呪

齋供已畢各發誠心勇猛精進證聖成眞志心稱念

福生無量天尊不可思議功德

太上玄門晚壇功課經終

大上三元賜福赦罪解厄消災延生保命妙經

凡誦經者切須齋戒嚴整衣冠誠心定氣叩齒演音然後朗誦慎勿輕慢交談接語務要端肅念念無違隨願禱祝自然感應

舉

三元神共護　萬聖眼同明　無災亦無障　永保道心寧

三元赦罪天尊 三稱

靈音到處滅罪消愆寶號宣時扶危救難將當有諷經演教之偈仰勞道眾隨聲應和

酌水獻花滿瑤壇　供養天地水三官

五色祥雲臨凡世　九炁清風降人間

卷卷句句消災障　字字行行滅罪愆

赤腳大仙會請問　受持功德廣無邊

香供養三元赦罪天尊

一炷眞香達善情　氤氳上徹九重城

三元聖祖來龍馭　散漫天花似雨盈

舉

道場眾等人各恭敬恭對帝前諷經如法

寶經未開先持淨心淨口神咒安天安地靈章眾當持誦

淨心神咒

太上台星應變無停驅邪縛魅保命護身智慧明淨心神安寧三魂永久魄無喪傾急急如律令

淨口神呪

丹朱口神吐穢除氛舌神正倫通命養神羅千齒神卻邪衛眞喉神虎賁氣神引津心神丹元令我通眞思神鍊液道炁常存急急如律令

淨身呪

靈寶天尊安慰身形弟子魂魄五臟玄冥青龍白虎隊仗紛紜朱雀玄武侍衛身形急急如律令

安土地呪

元始安鎮普告萬靈嶽瀆眞官土地祇靈左社右稷不得妄驚回向正道內外澄清各安方位備守家庭太上有命搜捕邪精護法神王保衛誦經皈依大道元亨利貞急急如律令

淨天地解穢呪

天地自然穢氣分散洞中玄虛晃朗太元八方威神使我自然靈寶符命普告九天乾羅答那洞罡太玄斬妖縛邪度人萬千中山神呪元始玉文持誦一遍卻病延年按行五嶽八海知聞魔王束首侍衛我軒凶穢消散道炁常存急急如律令

祝香呪

道由心學心假香傳香爇玉爐心存帝前眞靈下盼仙旆臨軒令臣關告逕達九天

金光神呪

天地玄宗萬炁本根廣修萬劫證吾神通三界內外惟道獨尊體有金光覆映吾身視之不見聽之不聞包羅天地養育羣生受持萬遍身有光明三界侍衛五帝司迎萬神朝禮役使雷霆鬼妖喪膽精怪亡形內有霹靂雷神隱名洞慧交徹五炁騰騰金光速現覆護眞人急急如律令

開經偈

寂寂至無宗　虛峙劫仍阿　豁落洞玄文　誰測此幽遐
一入大乘路　孰計年劫多　不生亦不滅　欲生因蓮花
超淩三界途　慈心解世羅　眞人無上德　世世爲仙家

三官頌

稽首皈依天地水　三官大帝慈悲主
神功妙德不思議　謹運一心皈命禮

上元天官寶誥

志心皈命禮玄都元陽紫微宮中部三十六曹偕九千萬衆考校大千世界之內錄籍十方國土之中福被萬靈主衆生善惡之籍恩覃三界致諸仙升降之私除無妄之災解釋宿殃脫生死之趣救拔幽苦羣生是賴蠢動咸康大悲大願大聖大慈上元九炁賜福天官曜靈元陽大帝紫微帝君　三叩

中元地官寶誥

志心皈命禮靑靈洞陽北都宮中部四十二曹偕九千萬衆主

管三界十方九地掌握五嶽八極四維吐納陰陽覈男女善惡靑黑之籍慈育天地考衆生錄籍禍福之名法源浩大而能離九幽浩劫垂光而能消萬罪羣生父母存歿沾恩大悲大願大聖大慈

中元七炁赦罪地官洞靈淸虛大帝靑靈帝君 三叩

下元水官寶誥

志心皈命禮暘谷洞元淸華宮中部四十二曹偕九千萬衆掌管江河水帝萬靈之事水災大會劫數之期正一法王掌長夜死魂鬼神之籍無爲教主錄衆生功過罪福之由上解天災度業滿之靈下濟幽局分人鬼之道存亡皆泰力濟無窮大悲大

願大聖大慈

下元五炁解厄水官金靈洞陰大帝暘谷帝君 三叩

火官寶誥

志心皈命禮乾元四品考較火官運扶乾健德合離明居太陽丹天之中統左府注生之籍盛德在火炎帝持衡功參佐於三元氣運行於四月駕赤龍而行南陸照明熒惑之宮燭朱陵而顯丹臺煥赫文昌之運輝輝朗耀炳炳照臨大悲太願大聖大慈

赤皇上品三炁火官炎帝眞君洞陽大帝南丹紀壽天尊 三叩

太上三元賜福赦罪解厄消災延生保命妙經

爾時救苦大仙在大羅天上九炁紫微天宮上白

道君曰集會

三元天地水官三界四府眾聖曹官考較司同諸仙眾講說經法救拔眾生放大光明照見天下萬國九州之地江河湖海之內閻浮世界之中受苦眾生造惡非善廣結寃讎多行不足財交弗明不敬天地日月三光呵風罵雨欺神滅像瞞天昧地褻瀆聖賢不敬父母叔伯六親姦盜邪淫不忠不孝非禮非義斷絕往來恩路不敬五穀穢污遭踐不行正道大斗小秤明瞞暗騙橫言曲語白口呪咀怨天憾地不恤己身不修片善天不容地不載致生惡毒多起瘟瘴多招訟非輕重難逃故作事因得

此苦報惡難臨身無處解釋於是救苦大仙端簡上告

三元天尊曰善哉善哉此等眾生遭刑苦難若有善男信女皈依三元齋戒三年圓滿命道轉誦此經三五十遍千五百遍踴躍懺悔悔過愆尤

道君曰即有

天官賜福地官赦罪水官解厄於是告下三元天尊即駕五色祥雲行九炁清風至都會府雲臺山上放大毫光廣大惠力無邊法顯濟民救苦福應萬靈諸天升降除無妄之災解有讎之愆賜千祥之福脫九厄之難離三途之苦癡蠢康泰削去原罪拔除寃根永消愆尤父母存亡沾恩離苦四生六道餓鬼窮魂

孤魂野鬼九玄七祖未離地獄之中存亡眾生杻械枷鎖囹圄閉塞於是

地官至七月十五日卽與獄囚地獄受苦眾生除罪簿滅惡根削死名上生籍已去提未去提已提至未提至已結證未結證已發覺未發覺逢赦除之

地官曰五刑十惡等罪永不赦除

天尊言齻雁入齾爵入齟音咀齬音語蛇牙虎口心如錐刀惡毒之人鬼眼鬼心多計巧言嘖瞞癡愚蠢子何知割他肉不念他貧只念己富肥家潤身使心用心返累己身心根結成罪根難滅貪財利己天雷霹靂瘟炁流傳纏害身體冤愆相併併及子孫於是

救苦大仙再告

天官天官曰轉誦此經至滿千遍大作踴躍悔過愆尤斷惡修善卽有

地官赦罪所有惡孽愆尤俱一赦除心心忐懇忑禱盡一皈正恍恍惚惚耳目心定神魂安靜精神復舊罪滅福生無量功德其福無邊

道君曰世間眾生招瘟惹災毒炁流行眾生染着皆是造惡非善冤讎相併致生惡疾淹延未愈若誦此經病卽痊愈若誦經者至端陽中元之日卽有

三元追回行瘟等眾考較輕重等罪俱一赦除

水官曰世間夫婦命犯孤辰寡宿刑害絕嗣皆是前生不施今生受之若有善男信女晨夕好靜沐浴燒香然燈誦經修齋布施悔過消刑便生端正有相之男聰明富貴之子聲鎮五湖四海宿世今生故作誤為謀財負命今世為兒取命化財女人姙娠三朝五日不行分娩或在身兒亡生下兒亡三六九歲兒亡十二五歲兒亡一日一夜萬死萬生俱是冤愆相臨化目化財騙協財物化為畜生若有善男信女發心施財齋戒沐浴轉誦此經悔過愆尤即使愆尤永釋人鬼分離產生無難母子雙全關煞無刑生長成人利益雙親經力弘深祈福福至禳禍禍消讎人冰泮寃家債主自消自滅孤魂等眾九玄七祖四生六道

輪回生死出離地獄即往東極天界救苦門庭救苦地上好修行只有天堂無地獄閻王一見不敢高聲童子夜叉擎拳拱手牛頭馬面總盡皈依一十八重地獄獄獄逍遙三十三天天宮宮宮自在超生天堂之境即無地獄之聲出離地獄永離苦難逕往人天超生淨土快樂無量一去一來無掛無礙

水官曰天下眾生星辰不順運限遲留凶曜衝併多生疾病或瘟病相侵或痢疾瘡毒相侵或腫毒疥癩相侵氣候喉瘟相侵咽喉風毒相侵泄瀉風痰相侵祖塚瘟氣相侵住基風水相侵邪師敗聖相侵火眼勞瘵相侵吐血蠱毒相侵白口呪咀相侵刀兵火盜相侵水渰顛狂相侵弔頸枷鎖相侵穢門閉瘴相侵

年月日時不利相侵砍伐壇廟樹木相侵空坑動土相侵開基開沼相侵添新換舊相侵修前整後相侵瘧疾疹疾相侵瘟災瘟氣相侵官符口舌相侵致生惡疾疾來纏衆生染着致於喪亡若誦此經卽使惡疾不纏吉星相護凶曜退散萬禍冰消千祥雲集經通天界福臨人間

天尊言天下衆生江河湖海舟航商賈風波洶涌驚惶憂懼若誦此經皈依

天地水官水府衆聖卽使風恬浪靜水途安妥舟航穩載繩纜堅牢所謀順遂諸聖擁護萬神錫福於是

天尊而說偈曰

九炁青天上　日月星斗眞　天地水官帝　雲雷電鼓隨

金童執華旛　玉女捧香花　五色祥雲內　放出白毫光

照一切天下　顯身救衆生　慶雲祥烟護　拔離諸苦難

興雲布洪雨　驅雷掣電行　法顯無邊濟　無極無量法

無量度衆生　無極無量光　照出諸魂衆　一切寃家鬼

盡離地獄中　存亡諸衆生　一切離苦難

天尊說經已畢若誦此經隨力見功酌水獻花其福自應家有此經宅舍光明災難無侵佩帶此經萬神擁護鬼祟永滅心念不空福力自然神力扶持隨心應口此經共計一千六百七十五字字字眞詮句句消愆行行滅罪卷卷賜福一切諸天上帝

三界十方衆聖聞說此經皆大歡喜信受奉行作禮而退

太上三元賜福赦罪解厄消災延生保命妙經終

太上元始天尊說三官寶號

爾時

元始天尊在大羅天上八景宮中與諸天神王日月星宿上聖高尊無極聖衆說無上至眞妙法有一眞人名曰赤腳大仙越班而出擎拳長跪上白

天尊曰下界人民或有水火刀兵疾病生產鬼魅精邪天羅地網一切厄難何由救免

天尊言得道神仙皆從三官保舉下方生人但持三官寶號能除厄難悉皆消滅吾今授汝下世留傳人間看誦者得福無量

消一切厄卽說寶號曰

北極玄穹　紫微帝庭　泰山岱嶽　水國淸冷

綱維三界　統御萬靈　三元校籍　善惡攸分

齋戒禮誦　無願不成　消災釋罪　降福延生

至眞妙道　功德無邊　大悲大願　大聖大慈

上元一品賜福天官紫微大帝

中元二品赦罪地官淸虛大帝

下元三品解厄水官洞陰大帝

三元主宰三百六十應感天尊

文昌眞人　考較曹官

爾時赤腳大仙與諸天神王眞仙大衆聞說寶號皆大歡喜作禮而退信受奉行

太上元始天尊說三官寶號終

三官總誥　志心皈命禮

唯三聖人乃一太極普受浩劫家之命鼎膺無量品之尊紫微清虛洞陰總領功過賜福赦罪解厄溥濟存亡道冠諸天恩覃三界大悲大願大聖大慈三元三品三官大帝三宮九府應感天尊

一願風調雨順　二願五穀豐登

三願皇王萬歲　四願國土清平

五願民安物阜　六願福壽康寧

七願災消禍散　八願水火無侵

九願聰明智慧　十願學道成眞

十一願諸神擁護　十二願亡者超昇

一切飛禽走獸　一切螻蟻蛇蟲

一切寃家債主　一切男女孤魂

四生六道一切含靈聞經聽法早得超生

聞經聽法早得超生聞經聽法早得超生

經讚

三官大帝延壽眞仙乘鸞跨鶴赴經筵賜福赦罪悉赤腳大仙降福在人間赤腳大仙降福在人間

願滅三障諸煩惱　願得智慧心明了

普願罪障悉消除　世世常行無上道

四恩三有均利益　十洲三島任逍遙

回向四府衆龍神　禮謝道經師三寶

懺悔圓滿福無邊　風調雨順民安樂

願以此功德　普及於一切

誦經保平安　消災增福壽

此間土地神之最靈升天達地出幽入冥爲吾關奏不得留停

有功之日名書上清

向來誦經功德上奏

高眞下保平安賜福消災同賴善功證無上道一切信禮志心

稱念

三元赦罪天尊不可思議功德

志心皈命禮

無上道寶當願衆生常侍天尊永脫輪迴 衆等 志心皈命禮

無上經寶當願衆生生生世世得聞正法 衆等 志心皈命禮

無上師寶當願衆生學最上乘不落邪見

太上三元賜福赦罪解厄消災延生保命妙經終

重刊道藏輯要

太上老君戒經

戒上

老君西遊將之天竺

周幽王之末去周而西之於天竺天竺國名也事出玄妙內篇

以道德二經授關令尹喜喜受經畢又請持身奉經之法

授經之事具載記傳此略序請戒之端耳受經旣竟理應宣通故重請奉經持身持身之法備在經文但文旨深微非始學便曉故别請其要以祈後語者也

老君於是復授喜要戒普令一切咸持度世

謂但持戒去惡自得度世然持戒者乃爲奉經奉經者必在求道今旣聞奉持之法且舉戒而言也

於是說頌三章

頌者美其事也明持戒奉法並爲道之因故先誦其宗致以悟始學令知其指歸也初章明持戒所得身心福漸次章明其法旣普家國咸興天人同慶後章明自漸之深理窮於經經理旣窮乃至成眞故有三章也

樂法以爲妻

妻者棲也謂相依棲也陰陽肇氣人倫之道莫不由夫妻生

我者矣樂者謂並有待而相樂也一切衆生咸知樂妻若棲心法教則無待匹偶而生理自足又明樂法能如樂妻則能持身奉經也

愛經如珠玉

法語其所宗經指其所學愛者寶愛也世之所寶莫過珠玉而世寶無益於心經法有求必得故令學人去彼而取此也

持戒制六情

六情者六欲也眼欲淫色耳欲淫聲鼻欲芬芳舌欲脂味身欲柔滑意欲放泆如此六事皆成乎心故爲之情也並是三塗惡業故制而去也若不檢制縱恣六情生爲世人所惡死

爲鬼之所迫也

念道遣所欲

戒以防外念以攝內內攝由念道念道則所欲外亡西昇經云道之微心子未能別攝取於要慎戒勿失先損諸欲莫令意泆卽此戒者也

淡泊正氣庭

人之所以躁競者由是六情之所使也若持戒念道則六情澄靜神安氣正邪慝所不能擾庭者黃庭也

蕭然神靜默

蕭然無欲也靜默內定也

天魔並敬護

魔謂五帝大魔也領人生死在六天之上若持戒奉法終獲眞仙則超於三界故並爲其敬護也魔有四種除三在人身中故曰天魔

世世受大福

謂持戒念道衆惡不生善因日建雖經生死今身後身常在福中及至成道故云大也

鬱鬱家國盛濟濟經道興

謂持戒之福命無夭傷見世昌盛子孫繁茂有家有國逮至十方莫不鬱然而盛者也

天人同其願

天謂天上仙也人謂世中人也言持戒奉法始在人中受報生天進業人中受報生天進業乃至上清是故天人同其願也

飄耿入大乘

大乘謂上清法也緣麁必至妙階漸自之深旣離世昇天從天之上故云飄耿飄耿猶勢飄然也飛騰之貌矣

因心立福田

福者善之果也爲福之因不由於他己心卽福田也若修身奉法衆惡自除猶如治田去其草穢草穢既盡自獲良穀者

也

靡靡法輪升

靡靡猶漸漸也福旣積則法輪漸升之也

七祖生天堂

身獲道眞七祖蒙慶

我身白日騰

持戒志道功成德就之所至也

大道洞玄虛

一切諸法皆稱爲道乃有百官及萬八千種並是六天及三界之道大道者无形无象洞玄虛道無不在理無不應故曰大也

有念無不敵

敵謂感也此明持戒念道有心卽感念念不止以至成道莫非念力

練質入仙眞

欲多則神濁氣清則質練練質成眞莫不由戒

遂成金剛體

言其表裏堅眞无復朽敗者也

超度三界難

欲界色界無色界此三界生死輪轉無休恆與三塗對治故

云難也自非成眞莫能超者也

地獄五苦解

五苦是地獄中寒池火車鑊湯刀山劍樹也解脫既超三界

無復苦緣也亦謂五道爲五苦者也

悉歸太上經

上清法也衆法所窮故曰太上經也

靜念稽首禮

誦說既竟法緣略顯今將說戒故令靜念稽首而受也

於是尹喜聞說頌已稽首而立請受戒言

老君曰第一戒殺第二戒盜第三戒婬第四戒妄語第五戒酒

是爲五戒若清信男清信女

若有男女發心受戒便得清信之號

奉持五戒畢命不犯

謂持戒至於命終而不能犯也

是爲清信男清信女

向發心即號清信若中塗虧缺則清信心廢唯盡命不犯來

生又受福果則全清信之理故重云爾

老君曰戒殺者一切衆生含氣以上翾飛蠕動之類皆不得殺

蠕動之類無不樂生自蚑蟻蠉蝡咸知避死也

老君曰戒盜者一錢以上有主無主非己之物皆不妄取

在地地官在水水官在人人主如是則無無主之物此言無

主者謂當時無誌護也

老君曰戒婬者非夫婦若出家人不妻不娶若男若女皆不得犯

夫妻雖非犯戒過亦爲婬犯

老君曰戒妄語者若不聞不見非心所了而向人說皆爲妄語

所說事與心相違也復有綺言諂曲反覆兩舌在後戒也

老君曰戒酒者非身病非法禮皆不得飲

身病謂己身疾必應以酒也法禮者明非世俗饌會及鬼神之胙若尊卑之禮眞靈之饗則不至於失之者也

老君曰是五戒者持身之本持法之根

身本無惡緣惡持戒心淨身清可以奉法故曰法根者也

善男子善女人

前章云清信者明受戒改惡乃得此號此言善者謂生而善也是稟業所得非持戒而起

願樂善法

一切法也緣有宿善故能願樂

受持終身不犯不毀

犯爲虧缺不全首尾毀爲毀慢生不信心

是爲清信得經得法永成道眞

夫得經者不必能修行能修行者乃為得法耳得法則得道

故云承成承謂遣者也

於是尹喜聞受既已

已謂已畢也聞說戒言而親受之非如五千是老子自出

再拜而問何故有五

言人之為惡其事萬萬方皆應防戒今何故止說有五也

老君曰五者攝一切惡

言一切眾惡皆起此五若持此五戒則眾惡悉絕也

猶天有五精以攝萬靈

五精星也靈謂神靈

地有五行以攝羣生

金木水火土也羣生所稟莫不資之

人有五藏以攝神明

人所以有神明之識者由於五藏也六情五欲各有所生故以五戒對而治之明此五戒自天至人三才之本非始有也

戒者防也防其失也

未失則防而不為既失則戒而不犯皆是防其義者也

失而不防則三塗盈溢天人虛空

不防其失則縱惡日多惡緣報對則充滿三塗三塗既盛則鬼道橫逸夫一切眾生皆有定數三塗既滿則天堂虛空生

人咸少也

是故五也

明五戒根本所由如此也

尹喜曰大乎戒也何故失耶

旣聞斯旨方歎其大言有此戒其來久矣云何衆生猶有此失

老君曰本得無失旣失而得亦無所失

本得無失謂前身過去已得此戒故於今身而無失也而今身有失者前身無戒或有違犯故有失耳雖爲有失而於今身得受持者則見生無失後身復善故旣失而得亦無所失

前頌云世世受大福卽此義也尹喜所問一失而併舉三失答之是對其後問頓顯前身此生後身也明人稟道本自無失義見經中也

尹喜曰敢問其本

得失旣顯事理須明故却問其本以求其末也

老君曰今當爲爾具說其本

順其所問而言其所以故云具

諦聽諦聽受持普爲一切之所知也

諦聽戒其闕失諦受使無漏妄然後可令一切咸得知聞

尹喜再拜恭立而聽

恭立者卽今長跪也
老君曰五戒者天地並始萬物並有
舉其本也夫有天地則有萬物有萬物則有得失有得失則
有法戒之者也
持之者吉失之者凶
善果爲吉惡對爲凶吉凶之事悉備後章
過去成道莫不由之
言凡得道者莫不緣於戒者也
故其神二十五也
五五之數也內經有二十五神是人身之靈上應天眞而鎭

在人身持戒身清則其神常安
經文五千是其義也
謂失之事備在五千而後此戒者特應尹喜所請耳
老君曰五戒者在天爲五緯
東曰歲星西曰太白星南曰熒惑星北曰辰星中央曰鎭星
也
天道失戒則見災祥
五星各位一方行度氣邑並各有常若天運失和陰陽愆戾
皆非其分度而見妖徵故經云天無以清將恐裂裂謂王者
失德陰陽圮裂五緯返常也

在地爲五嶽

東曰泰山南曰衡山西曰華山北曰恒山中央曰嵩高山也

地道失戒則百穀不成

五嶽各鎭其方風雲水雨之所由也若地道失戒則疾風涌水曠旱之災百穀不實也一切草木皆謂之穀經言地無以甯將恐發謂山崩川竭萬物災傷皆由王者咎先見兆於天次降災於地也

在數爲五行

東方木九南方火三西方金七北方水五中央土十二雖中央而位在四季

五數失戒則水火相薄金木相傷

五數推移四時以成若其有失則災癘刀兵西昇經曰五行不相尅萬物盡可全也

在治爲五帝

東方太皡木南方炎帝火西方少皡金北方顓頊水中央黃帝土也

五帝失戒則祚天身亡

五帝爲帝王更治五行相生隨方受任若失戒暴虐則國祚不長身不獲壽也

在人爲五藏

肝屬木心屬火肺屬金腎屬水脾屬土也

五藏失戒則性發狂

所行過惡則五藏失神五藏失神則令人性狂狂謂僻也尋五戒以防五惡惡爲惡各有所生但一惡便使性狂不待五也今言五者總其數耳經云馳騁田獵令人心發狂心爲五藏之主故舉其一也故後章云失一則命不成又尋戒旨自天及人皆云失戒而致災祥者明爲患之起起自由人是以帝王有慶兆民賴之如有不善則天下受殃故知三才等治得失必同又自天至人雖有五條爲失之本在人而已故次章云戒於此者而順於彼也

老君曰是五者戒於此而順於彼

謂上來五事悉在於人故云戒於此也順於彼者理也夫患之所生由於違理若順理而行復何戒乎明爲戒於過耳若過而不戒禍患之興豈可禳也

故殺戒者東方也受生之氣尙於長養而人犯殺則肝受其害

氣數相感自內於外肝主長養故一切咸知慕生懷殺之性則逆氣衝肝肝氣凶壯還自災身故云害也

盜戒者北方也太陰之精主於閉藏而人爲盜則腎受其殃

腎爲太陰陰主閉藏故一切咸知收斂而人爲盜則腎氣爲傷故云殃也殃者積惡之應者也

婬戒者西方也少陰之質男女貞固而人好婬則肺受其沴
肺爲少陰金性堅貞故男正女潔而人好婬則肺氣枯竭故
云沴沴惡氣也旱災曰沴也
酒戒者南方火也太陽之氣物以之成而人好酒則心受其毒
心爲一身之主以成乎人是太陽之氣也好酒之人則毒衝
於心藏府荒廢以致迷喪者也
妄語戒者中央土德信而人妄語則脾受其辱
脾屬土土信而有恆故言德也人之稟性以信爲本而人妄
語則辱歸於已脾總人身爲義也
五德相資不可虧缺
虧謂廢也缺謂傷也言人受生必備此五德五德無虧則終
享福吉故云不可虧缺者也

老君曰此五失一則命不成
向辯人身各有所生此名毀犯虧缺之咎故云命不成命不
成者謂不全其性分及天年也元命包曰行正不過得壽命
壽命正命
是故不殺者乃至無有殺心
夫殺心之起起於不戒遂至增甚今言乃至無有殺心者自
微自防也自有雖不手殺或因人行殺或勸人行殺或看人
行殺或使人行殺而心不爲惡皆同於殺也所以然者皆由

有殺心若其不戒終不能成就者也

不盜乃至無有邪取

謂貪盜之人始於小竊小竊不戒遂至大取或因公利私或憑法招物或依恃勢力封山畋澤或誘說癡愚以役其力如此而得皆非正理同於盜故云乃至無有邪取明非正偷盜也貪婪皆是者也

不婬乃至無有邪念

婬者皆由放恣或男或女情慾不一尋五戒之重莫過於婬亡身喪家故不復論又有不畏罪網因法媾慾外託奉道內實婬濁如斯之徒實爲巨惡故云乃至無有邪念自非夫妻而行婬者皆爲邪也

不酒乃至無有勢力

夫酒致過或因尊上之所勸逼遂至亂失今以戒自持雖有勢力亦不違犯酒之傷人如火不救逾多逾盛不極而不止者也

不妄語乃至無有漏泄

眞實之心則無私惡無私惡故無有隱諱無隱諱復何漏泄也

如是可謂成也

前云失一則命不成是理未曲備今旣重說其義粗顯故云

如是可謂成也

老君曰戒中婬酒能生五惡

婬則奢奢則貪貪則盜盜則欺欺則懼懼則殺此並婬之所能至也酒能發狂又能婬太清經云人身有三萬六千蟲皆在五藏皮膚之中飲酒則諸蟲嗲動嗲動則眾惡興眾惡興則無所不爲故云能生五惡也

戒者戒惡也惡世之中男女讙婬羅於骨肉

讙謂雜也羅謂犯也言婬慾之心人乃至不避姓族因法混雜無復分別者也

上慢下暴毀蔑天德

上慢天靈爲蔑下相殘害爲暴之者也

沈酗爭訟禍命辱身

沈猶耽也狂酒曰酗對鬭爲爭訴理爲訟害命爲禍陷身爲辱也

妄詐欺誑罔有所由

妄謂妄語詐謂詐僞欺謂妄詐之人要求財利不顧在此三者也

六親相盜非但於他

夫婦父子兄弟六親也言爲盜者非但於他乃至子盜於父婦盜於夫兄弟相盜無所不爲

殺害衆生利養身口

殺生治病爲養身宰害供廚爲利口也

如此等輩見生受業永墜諸苦

生不受戒唯惡是行惡業增長則淪三塗

備加五惡無有休限

其有五惡者則入地獄備五苦之報無有休息及年限也經云三塗受報近者一刼

如有出者

言其受對或有輕重如有得竟還生人中者也

當在邊夷短命傷殘

邊夷俚獠也其人相食此謂殺害之報受生此地若生中國則短命及形體不具

夫婦醜惡及不貞廉

婬報也醜謂可憎惡謂弊惡不貞爲婬不廉爲貪也

貧窮凍露在處不安如有財畜爲人所奪

盜報也凍露謂居無屋宅不安謂饑寒不立縱有財物則被劫奪以償先債也

言說不信人所不親

妄語報也其所言說是之與非人皆不信既無信義甯得親友也

意慮昏塞衆所慢輕

酒報也生既昏濁死無神明此之受身豈得清靜故人所輕慢

老君曰清信男清信女奉持戒行見世安樂無有憂惱

奉戒持行所志者道衆惡既消長與善會復何憂惱哉夫憂惱者由於惡行故與惡相牽耳豈有不爲而至者邪

衆所恭敬

不婬則爲衆所敬也

見者懽喜

無復殺心故一切見之莫不懽喜者也

常蒙利養

不盜也既無邪取則人樂給與也

一切歸仰

不妄語也所言必實誰不歸仰

其智深微

不飲酒也則思慮安靜入於深微

處在清靜四大完堅

既受此五報行止所在人所敬愛常清靜不雜凡穢四體也

外思不加則內府無傷表裏堅密萬病不生也

故能修集衆法以成道眞

前明無戒惡緣果報此明奉法見世受福乃至成道莫不由之又明爲道必修集衆善乃得成眞故以法明道以眞明人者也

尹喜再拜曰敢問受持之法

受當爲授戒法既備次問授持之儀也更起諮端故再拜而請

老君曰若男子女人聞法生信歸身三寶

此直曰男子女人者總謂始發心也法謂戒法也三寶亦曰三尊亦曰三師謂太上之法太上之法傳太上之法是爲三也故太上爲萬法之主傳法者爲衆學之師老君卽此法之

師餘法各隨所出

卽時稽顙

言有欲發心者卽時授與不待依違辯其由來所以者何戒本去惡但令有心何論往行且人心多惑自有善機蹔起迴復退悔故承機而獎不待終日也

歸身大道歸神大道歸命大道

此三歸者謂身有善惡神有恐怖命有壽夭蓋一切衆生之必有也今以此三悉歸於道者謂受行法戒一則生死常善不墮惡緣二則神明強正不畏邪魔三則現世壽長不遭橫夭歸雖有三其實一也向言歸身三寶是法此言大道是常

卽前頌云玄虛之道

男子女人

稱姓名以告誓

捨世邪法

捨猶離凡世間所爲悉是邪法

奉持正戒

如手持物恆畏遺失

盡身盡命終不毀犯

身語其行命言其識故盡犯二遍而不毀慢及虧犯也

於是讚誦恭心而受

讚誦五戒之事也謂受之身三歸旣竟於三寶前稽顙自誓

一一受解然後授之恭心者如對神也

老君曰若復男子女人受正戒已進求經法

謂五千文者也

先當受戒

向言受戒已今復云先當受戒前是受經之時更復說戒者

經戒具受故宜先受戒

一一堅淨然後授與

辯覈已持戒者若有漏失許其自新明知所以更授者也

旦暮恭心不怠時節

朝夕禮事雖復饑寒亦不闕廢此是奉經之法也

月修十直

月有十齋日也

年用三齋

一年用三月長齋也

誦經萬遍戶日登晨

闇讀曰誦晨者眞仙之域也用此齋直誦經萬過則獲飛仙西昇經云羅縷妙言內意不出誦文萬過精誠思徹此之義也十直三齋別自有經也

若爲人敷說宣通妙義大利衆生乃拔三途一切諸苦

敷揚講說開導未悟則功德廣濟三塗救拔也

以是功德能斷宿命無量諸根得昇上清無復退墮

功圓德備則生死根滅上清之道無復退轉此略明學道之所至也始自持戒終於無爲舉大法之始終者也

老君曰清信男清信女在家出家受持經法願樂神仙日夜誦讀求諸妙義

謂無爲至理也

去諸諠雜調心制性

謂卽世學也夫上士學道在市朝下士遠處山林山林者謂垢穢尙多未能卽諠爲靜故遠避人世以自調伏耳若卽世

而調伏者則無待於山林者也

柔顏善氣勸諸男女

心麤則貌强意獷則言惡若和顏軟語則見者親愛不生忿心也

遠離五惡受持五戒供養三寶

旣知至妙之理又能分别善惡則以我所得爲敷說勸令捨離諸惡緣也

取令成就不擇甘苦

識有利鈍性有善惡曲己順彼取令入道不爲身利不辭屈辱此爲教也

若具持大戒苦行精懃布施忍辱捨身救物

謂修行者也大戒爲百八十太清等戒若四明科禁衆仙大忌皆是學眞之具法也精進懃謂匪懈布施凡來求無不給與不吝財賄不問有無忍辱謂受辱不言乃至打罵亦無嗔恨捨謂見諸危難決往救不顧身命若見凍餓剔身給與不待有求是爲捨也

若復離世獨往幽栖專想至寂衆難不驚

謂耽神者也離世山栖以避諠濁獨往無羣無復他念專謂志一想謂思神至之者也寂謂定也此專定心智定內安非復外難榮辱所驚也

必至無爲

言修此等行必果無爲之眞也

尹喜曰奉經有犯乎

持戒善惡既備於前夫知奉經凌犯罪失云何此緫問衆經非止五千也前頌云悉歸太上經此後又明破法及授受之難推此故知也斯乃尹喜相資發故令出罪福之事耳

老子曰十有三者也

經云生之徒十有三死之徒十有三言奉經順法則獲長生違戒犯惡則動之死地既答所問罪失故直云十三也

尹喜曰何謂也

問十三之事也

老子曰爾諦聽之

既更有所明故復戒

十有三者六塵六識皆由於心

六塵謂六入也以其所入能穢染正性故言塵也六識即六入之根能起分别故云識也心爲其主是爲十三下卷具解凡致惡之由因十三起入善之由因十三滅入善爲生爲惡而死死生之謂非止此身也謂修善不已以至成道成道之日豈得非生故經云出也爲惡不息遂淪地獄豈非死乎故經云入也

是故淫貪疾恚

淫之所起由於色取故在十三之端夫淫必有貪而貪者不必皆淫然貪之爲疾非但在於富貴乃至貪名貪世不欲人在已先疾者妬嫉也嫉彼而勝我也恚謂嗔恚也貪嫉既起嗔恚自生者也

欺盜妄詐

違戒取物是爲欺盜謂欺心者也自詭要時是爲妄詐是用權數苟得者也所謂民之賊矣

綺言兩舌

辯非而澤謂之綺言反覆是非是爲兩舌皆緣欺詐而有

諂利持權

口忌災祟明言禍福卑辭高物以要利入是爲諂也憑恃時威自我制物是爲權也夫諂之甚者乃至祈神祭鬼以求曲祐也

溷集破法

男女無別爲溷破法者謂有此等事也始則貪婬終於混集並皆相因而至之也

非清信也

如此皆之死地倘非清信況復奉經者乎

天網不失

引經明事也夫天網雖疎報對之理必無遺失也

生死無地

生謂見報死謂考對無地可逃也答所問十三畢此以下乃

明罪報也

如此等人非其智分

由無智識起諸罪業故於法無分也

染污至法毀廢善根

法法相傳如樹有栽生長不絕是爲善根如此惡行日相深

漬善根豈得不廢

不爲善人之所知識

所行旣惡則惡惡相知愚下之類自多黨善人謂才識高明

德勝者也

備衆生身

皆由前緣無有慧業故令今生得此愚癡夫言愚癡者謂造

諸惡業也非謂無所解矣生旣無善死墮三塗受衆生身衆

生萬等各隨緣報而備得其身者

種於婬慾無所憎避

衆生所以繁多由其種類婬慾故也謂因法行婬而受此報

猶雞犬等在於人中無所避就得類便爲亦無憎愛皆由前

業之所行者也

常懷怖畏

因往貪取之報也餓鬼之中復有萬品雖云是餓有時得足

此言無足者便是未嘗蹔飽也

若在地獄五痛無間

地獄受苦有時而息此言無間是時無休息也五痛猶五苦

也明三塗報應如此

如此受身備諸苦惡

三塗報盡出生人中則形體不具備諸殘疾或瘡痒疥癩可

惡之極者也

物所懷惡

非但於人乃至畜生亦有憎惡

無有救治

疾既可惡則人無治者此是穢慢洿法之報應也

生死輪轉無聞無見

無聞謂不信法教無見謂不值善緣此總明十三破法之罪

生死所之也

皆由一念中生至無數念其對無窮

夫爲惡者始起原缺文

重刊道藏輯要

太上洞眞智慧上品大誡

元始天尊以開皇元年七月一日午時於西那玉國鬱剎之山浮羅之嶽長桑林中授太上道君智慧上品大誡法文是其時也道君受誡起北向首體投地回心十方還向東而伏

天尊告太上道君曰今當宣通法音開悟羣生爲諸男女解災卻患請福度命拔諸苦根使生者見道身脫八難死者歡樂飲食天堂早生人中轉輪聖王修齋求道皆當一心請奉十誡諦受勿忘專心默念洞思自然毋生雜想撓亂形神能如是者便當靜聽

天尊告曰

第一誡者心不惡妬無生陰賊檢口慎過想念在法

第二誡者守仁不殺愍濟羣生慈愛廣救潤及一切

第三誡者守貞推讓不淫不盜常行善念損己濟物

第四誡者不色不慾心無放蕩貞潔守慎行無玷汙

第五誡者口無惡言言不華綺內外中直不犯口過

第六誡者減酒節行調和氣性神不損傷無犯衆惡

第七誡者不得嫉人勝己爭競功名每事遜讓退身度人

第八誡者不得評論經教訾毀聖文躬心承法恆如對神

第九誡者不得鬭亂口舌評論四輩天人咎恨傷損神炁

第十誡者舉動施爲平等一心人和神穆行常使然

天尊言修奉諸誡每合天心常行大慈願爲一切普度厄世謙

謙尊教不得中怠甯守善而死不爲惡而生於是不退可得拔

度五道不履三惡諸天所護萬神所敬長齋奉誡自得度世

太上道君不勝喜懼稽首奉命

天尊言夫學者修齋行道開度天人作諸善功當行十二可從

而得度世者爾宜從之自得正眞終入無爲所願皆成

第一者見眞經出法開度一切便發道意心願後世得登大聖

第二者常行慈心願念一切普得見聞開度廣遠无有障翳

第三者好樂經教深遠覽達意志堅明開化愚闇

第四者尊受師訓廣開勸化令入法墻遠離盲道

第五者信向玄妙尊奉經訣晨夕誦習無有怠倦

第六者不務榮華斷俗因緣專心定志所營在法

第七者勤誦大經願念一切廣開橋梁爲來生作緣

第八者敬生善心不邪不僞無嫉無害無惡無妬

第九者在所托生常值聖世與靈寶法教相値不絕

第十者潔身持誡修齋建功廣救羣生咸得度脫

第十一者學業廣覽宣通洞法預以天人普令開度

第十二者常與明師世世相値受教宣化度人無量一切善心

皆得眞道

天尊言學士修行之法當行十二可從之誡能以一心行此善念世世得見聖文與道結緣諸天女識獨超三界無所罣礙長離三惡五道八難萬神敬護地祇擁衛門戶清肅萬災不干可謂端正而得道也勤爲習誦廣宣同學皆使一心齊入法門

天尊言道尊法妙人身亦貴故道開法遺誡經文以度人身人身既度上與道同冥爲精行持齋奉誡夷心靜默志念分明一意皈向專想不二滌蕩六府過中不味內外清虛每合自然是其齋日捻香啟願應心上徹四天司邏十部威神卽下履行觀聽至音鑒映爾心如誡行道皆列功諸天禍福立彰道不負人勤行諦受勿使魔言

天尊言若善男子善女人能發自然道意來入法門受我十誡行十二可從則爲大道清信弟子皆與勇猛飛天齊功飛天未得道者也是大道十轉弟子飛行虛空爲諸天榮駕清信弟子見在世上可得免於憂惱度於眾苦身入光明形內澄正招鬼使神制伏魔精十轉卽得上爲飛天若在一轉而行精進心不懈退作諸功德長齋苦行晨夕不倦卽得飛天於此而進超陵三界爲上清眞人

天尊言受我十誡十二可從皆當稽首稱清信弟子從今受誡一心奉行不敢不信皈命十方能如是者見世門戶隆盛咸得康强地祇侍衛三界司迎七祖魂神上昇南宮衣飯天廚早得

更生還於人中國王之門世世不絕與道因緣

天尊言建齋行道四天帝王皆駕飛雲綠軿八景玉轝侍從眞人玉女手把華旛前導鳳歌後從天鈞白鶴獅子嘯歌雝雝燒香散華浮空而來瞻禮行道觀聽法音天王下降萬靈朝焉如是豈不盡其法也當先受十誡然後行道庠序雅步靜心閉意坐起臥息不離儀格天王歡悅列名上清可謂得道在方寸之間

智慧閉塞六情上品誡

第一誡者目無廣瞻亂諸華色亡睛失瞳光不明徹

第二誡者耳無亂聽混於五音傷神敗正惡聲啼吟

第三誡者鼻無廣嗅雜烝臭腥易有混濁形不澄正

第四誡者口無貪味脂蕘之屬濁注五神臟腑憒憒

第五誡者手無犯惡不竊人物貪利入已禍不自覺

第六誡者心無愛慾搖動五神傷精喪烝體發迷荒

天尊言其六誡者身之大患來生男女雖受人形而六情不純未見經教不聞法音形不自覺沈迷罪門致命短促不竟天年長處惡道甚可哀憐故說是誡開度人天善心信向一意歸命尊奉聖教閉諸惡門則形入虛空六通智慧六通智慧者洞視洞聽洞空洞虛洞清洞微是爲六通無所不通也六情恬夷神自歸也烝自生也精自固也壽命長遠終不死也

智慧度生上品大誡

一者見人窮急度其死厄見世明達能制凶逆年命長遠世享無極

二者見人窮乏饑寒困急損身布施令人富貴福報萬倍世世歡樂

三者含血之類有急投人能為開度濟其死厄見世康強不遭横惡

四者施惠鳥獸有生之類割口飴之無所愛惜世世飽滿常在福地

五者度諸蠢動一切衆生咸使成就無有夭傷見世興盛不履衆横

六者常行慈心愍濟一切放生度厄其功甚重令人見世居危得安居疾得康居貧得富舉向從心

天尊言其六誡者皆以心通智慧能施其德行合自然慶福恆居其身禍害常遠其門翫好不絶世世因緣一轉受報飛天齊功超輪九轉漸入大道十轉弟子名書諸天七祖同昇上生天堂衣食福德即生人中轉輪神王恆居福門

智慧十善勸助上品大誡

一者勸助禮敬三寶供養法師令人世為君子賢孝高才榮貴巍巍生為人尊門族昌熾

二者勸助治寫經書令人世世聰明博聞妙義恆值聖世見諸經教能誦章句

三者勸助建齋靜舍令人世世門戶高貴身登天堂飯食自然常居無爲

四者勸助香油衆乏令人世世芳盛香潔光明容睟絕偉天姿高秀

五者勸助法師法服令人世世長雅逍遙中國不墮邊夷男女端正冠冕玉佩

六者勸助國王父母子民忠孝令人世世多嗣男女賢儒不經諸苦

七者勸助齋靜讀經令人世世不墮地獄卽昇天堂禮見衆聖速得反形化生王家任意所欲玩服備足七祖同歡善緣悉會終始榮樂法輪運至將得仙道

八者勸助道士衆人經學令人世世才智洞達動靜威儀常爲人師

九者勸助一切布施諫諍令人世世壽考富樂常無怨惱

十者勸助一切人民除嫉去慾履行衆善令人世世安樂禍亂不生病者自愈仕宦高遷爲衆所仰莫不吉祐門戶清貴天人愛育神魔敬護常生福地

天尊言其十善勸誡自非大道十轉弟子莫能行也能行之者

與飛天齊功心與六通智慧叅同洞虛無也身後皆得飛行雲中衆聖策駕遊乎十方從此不懈亦得位及仙王七祖卽離幽夜昇入南宮衣飯天廚受福自然其法高妙度人無量巍巍大化難可勝焉

天尊言六通智慧者天曰洞視地曰洞聽東曰洞空西曰洞虛南曰洞清北曰洞微六通洞達遼邈無端不可得測不可得窮無所不包無所不容其有六覺之烝常通六慧人識六通則六覺明焉制御六情使人自然棄諸惡根生諸善念心體六惠自得神仙

天尊言爲道之本欲度十苦八難之中當受大誡修齋建德立

諸善功爲三界所稱諸天所觀身無不度道無不成不受大誡徒爲長齋或斷穀休糧隱遁山林肉身求度而無六通智慧之行徒失爾功無由成就善男子善女人有至心者勤求諦受令說是經廣加開度咸使十方普聞法音

天尊言天爲洞視則天眼智高慧洞無窮自上自下四面八方無所不然無所不明雖曰一通智慧而五色總焉天洞自然故無損傷人則法天目中朱童亦有五色之光人不持戒六覺之烝不通人孔竅智慧未開廣視五色則眼童飛揚光睛昏翳令人目盲故說是誡以度天人咸使男女得聞法音欲得過度年命長遠當奉是誡勤行勿忘愼多色想放蕩目神每自制御愛

養眼童思眞靜念令通智慧洞觀虛空持誡制已則五色歸身
五色自歸則無損傷保爾年命可得無窮
天尊言地爲洞聽智遠慧聞故響應天上下徹四方無所不窮
無所不聞雖曰一通智慧而五音總焉地洞自然以生五音朕
而不動故無損傷人則像地耳中則有五聲之神人不持誡則
智慧不通不可亂聽五音之聲五音使人五神飛駁耳中空廢
隆隆悲鳴五神啼泣致令聾故說是誡以度天人咸使男女普
聞法音欲得長生當持大誡以制耳神勿爲多聽非法之音靜
聽妙經神眞之章令通智慧洞響太空持誡制已則五音歸身
五音自歸則耳無惡聲保爾年命可得長遠

天尊言東爲洞空始陽之炁炁出於空智明慧寥故曰洞空洞
遠無礙不可得窮始青之炁雖曰一通智慧而五炁總焉空無
不納故無損傷人雖有形形亦法空鼻有黃甯辟非之神人未
持誡則智慧不通未入智慧不可雜食臭腥之物臭腥之炁使
人鼻神壅塞經源易有斷絕明梁不通故說是誡以度天人咸
使男女得聞法音欲度諸苦八難之中當受是誡以制鼻神勿
多受臭滌蕩明梁導引生炁通明智慧洞炁入空持誡制已則
衆炁歸身衆炁自歸與炁混同長保身命終不毀傷
天尊言西爲洞虛少陰之炁炁出於虛智微慧朗故曰洞虛虛
之無礙洞遠難窮少陰之炁雖曰一通智慧而五味總焉虛無

不入虛無不容人雖法虛身不持戒則智慧不通智慧未入則五味爲患貪啖脂羶則五神不安致有傾訖年命不長故說是誡以度天人咸令男女普聞法音欲得長命當持大誡以制五神愼勿貪五味甘其脂羶滌蕩五臟每令清涼身有智慧則五味知香內外怡夷年命不傷也

天尊言南爲洞清太陽之炁炁出於清智清慧開關而洞清故南有赤帝洞陽之庭治鍊萬物受鍊而明也人不持誡則智慧不通智慧不通則心神振動生於愛慾使人迷荒喪神傷命壽不得長故說是誡以度天人咸使男女普聞法音欲得長壽過度諸患當受是誡以制心神除情遣欲棄塵入清通明智慧六

覺開津身入洞清與炁自然保爾年命得永長存

天尊言北曰洞微生於玄智遠慧深微而洞眞陰察罪福主人生元手法四時上應天關天關恆轉手亦動焉手有大神接生方盈運人四大觀人敗成人不持誡智慧不通則搖動人心衆惡並生手作不覺貪竊自營致有短命不終年故說是誡以度天人欲得長壽過度惡根當奉是誡以制手神通明智慧心自開明手不貪竊惡根不生應天順炁身入自然保爾壽命永得長存

智慧功德報應上品誡

誡曰施散供養三寶神經一錢以上皆七十四萬倍報一萬以

上報不可勝名記諸天身登太上十轉弟子七祖上昇爲諸
天賓友
誡曰施散法師法服治寫經書建立靜治一錢以上皆三十二
萬倍報萬錢以上報不可勝世世聰明恆值明師生於貴門
七祖皆爲太上之賓
誡曰施散法師道士香油齋食一錢以上皆二十四萬倍報功
多則報重世世豐有恆無窮乏七祖歡泰恆食天廚
誡曰施散山棲道士一錢以上皆一十二萬倍報功多則報重
世世恆值聖師見道法教七祖皆得五帝交遊
誡曰施散淸信弟子香燭齋食一錢以上皆三萬二千倍報世

世歡樂不見諸苦七祖上昇天堂逍遙無爲恆居福中
誡曰施散天人窮乏一錢以上皆一萬二千倍報功多報多世
世富貴歡樂無極七祖皆受四方天廚衣食自然
誡曰施散衆生損已餉食一錢以上皆六千二百倍報世世子
孫昌熾門戶興盛七祖免離地獄上昇自然福中
天尊告太上道君曰智慧上品功德之誡天人男女有發自然
道意損已布散開張福田功德甚重施一之功數萬之報報應
之理明如日月或在見世或在來生但福報差移不必同壹其
中或有計功補過或以德贖罪或爲祖世拔諸刑責是致報應
不即明顯三官九府記人功過毫分不失或先罪已除身不犯

過後功未明與凡不異此由已身受生日尅應諸天解度然後福報雖爾推移七祖魂神已昇天堂福會於後萬無差錯明告男女令知報應天道不虛善心信向勤行勿懈覺得開度受福無窮也

天尊告太上道君曰諸天上聖至眞大神諸天帝王及已過去塵沙之輩得道之者莫不由施散布德作諸善功功滿德足以致善報輪轉不絕皆得道眞超陵三界逍遙上淸大羅之天玉京玄臺七寶林中此時皆知施功不失歡樂自然世世無量所施蓋微福慶無極末世僞薄人情慳貪唯知聚積爲已重擔莫能發心作此功德功旣無積罪穢日生長遠福堂沉淪罪門展

轉五道八難之中一失福世無有還期男女相牽莫識宿命所從而來見其魂神甚可痛傷今爲諸天說是禁誡咸令男女普聞法音開度羣生使入福中

天尊言我歷觀諸天地獄之中男女責作幽牢窮魂莫非先身不見明誡見而不行或行而不遒迴生悔心還入罪門或生而犯惡不遇善緣或不知施散發心建功廣作福田以拔宿根唯知作罪流曳三塗八難之中念其愚癡甚可哀傷故說是誡開度天人咸使男女普聞法音知發道心建立善功以拔諸苦與道爲緣咸得歡泰逍遙自然

太上道君受誡於

元始天尊開度諸天四方邊土功德成就以傳
諸天天王十方大聖太微帝君四極眞人東華宮中方諸大神
玉女羣仙普使宣通濟度來生令聞法音是時
諸天莫不欣喜善哉善哉

三洞眾戒文序

萬福伏按三洞諸經說戒多矣難以具詳學道求眞莫不先持齋戒故靈寳昇玄步虛章云皆從齋戒起累功結宿緣又太極左仙公云學道不修齋戒亦徒勞山林矣由是詳之夫戒者戒諸惡行防眾行之最若不持戒道無由得然道經不師授則行之不神三洞科儀備有條格而師資稟訓各據一門吳蜀京都相承或異良以教戒須漸頓悟人有賢愚設法隨機要存合道恐踈見之徒妄生疑惑其傳授經法次第已如三洞法目今又依經籙出戒文附諸法次受法之日隨法轉授令道士誦習防非止惡以制六情進品上仙遠超三界自淺之深非無優劣從凡入聖各有等差聊舉大綱庶通玄覺即始起心入道受三歸戒籙生五戒八戒在俗男女無上十戒新出家者初眞戒正一弟子七十二戒男官女官老君百八十戒清信弟子天眞十戒十四持身品五千文金鈕太清陰陽戒太上高玄法師二十七戒洞神三道要言五戒十三戒七百二十戒門昇玄內教百二十九戒靈寳初盟閉塞六情戒中盟智慧上品大戒大盟三元百八十品戒上清智慧觀身三百大戒凡受法各授法服宣示法服科戒簡授法位乃授天尊要戒及勸戒三日後設齋謝恩授三師名諱形狀居觀方所並具之於左

右與所授經法同時書寫雖具在經中臨事披覽難見也

三洞衆戒文卷上

三洞弟子京太清觀道士張萬福編錄

始起心入道三歸戒文 出太玄部

元始天尊告太上大道君曰夫道寘而無也動而有也布炁行神衆兆生也抱一含元虛無空寂文應象成包眞吐精稟識作狀迴黃化青乘機赴會緣感物情吾故告汝塞耳心聽道者衆物祖首至無生神造化天地日月山川流精散炁無所不之遣而莫極邈難得窮大無不包細無不入經緯宇宙潤洽毛髮守之清虛悟之神明淡泊不渝躁聒勿譁常在不亡虛通無閡載

刼詎易永世爲範可以保神可以守身可以治國可以得仙道經師者衆常通也抑惡舉善戒人天也身神命者生妙寶也迴元轉化根聖眞也身權假也精構炁凝歸於虛寂神附託也道行生存歸於常命自來也飲食呼吸歸於衆罪福緣對善惡吉凶從之興羣形生化變幻浮虛不可保久歸之於道經師若赤子歸母衆物依地不可須臾失戒天不用此道不能運行地不用此道不能載植日月不用此道不能明照陰陽不用此道不能生化鬼神不用此道不能徹視君長不用此道不能治理道士不用此道戒不能常在三道神妙長生可守太上大道君稽首上白天尊曰願以此道教諸天人於是燒百和寶香奏鈞天

廣樂眾眞散花諸天齊到命諸男女伏受三歸依戒

第一戒者歸身太上無極大道

第二戒者歸神三十六部尊經

第三戒者歸命玄中大法師

天尊曰三歸戒者天地之樞紐神仙之根柢發行之初門建心之元兆運炁啟靈冥眞入理包羅有象眹形無外持之者天地神明慶快心智耳目開張萬物敬畏六府和樂眾眞衞護羣生父母長世不遺人神交泰

弟子奉師科戒文

弟子別師經月皆冠帶執簡問訊不得白服弟子別師經宿皆

禮拜長跪還亦如之弟子不得向師稱弟子言皆稱名弟子詣師不得專輙而坐命坐方坐弟子不得喚師作道士皆云家師弟子不得犯師名諱若人問不止上下聲荅之弟子不得唐突師左右皆有司察之官弟子見師有過失當於深隱處長跪諫之不得在人前言師是非醜鄙弟子與師言不得高聲大語弟子與師共室不得先臥在後起弟子與師同食不得在師前食聽在前止弟子問訊師皆當隨其所受高下巾褐執簡不得趣爾白服弟子隨師起居行止皆當謙卑恭敬不得斯須無敬弟子事師師年少弟子年高弟子皆應恭敬譬如官長二千石父母同等不得自恃高貴輕忽於師其闕不小具載明眞科弟子與

師同在席坐師若起動行止弟子卽須倚立不得安然端坐弟子先未受法戒或𣱳類齊等或復耆年或是姓從兄弟子孫後詣師受法皆須謙卑恭敬言皆稱名不得比常弟子與師親服緦麻者皆不得相爲師所以爾者受法皆證三曾七祖父母來監臨子孫所受若違盟九祖受考殃及受法之身弟子不得忿嫉責怒師主及懷恨在心罪科具出明眞經弟子詣師請道法皆當冠帶執簡謙苦求請不得趣爾弟子與師別經年月朔皆冠帶執簡禮三拜長跪問訊訖復再拜合成五拜別亦如之明各識焉弟子不得與師爭口忽忽哂意弟子事師皆當恭敬不得傲慢無禮罰在明眞經中宜各愼之弟子不得與師爭競功名無有推讓之心弟子詣師當請問所受不得論及私鄙弟子事師師若遠行還弟子皆當隨路遠近奉迎不得端坐晏然待師至弟子與師同行不得踐師影愼之弟子與師共在座不得受人跪拜所以爾者座無二尊弟子不得陰行橫勃忿鬪師主弟子若出入及所營作每先諮問於師不得自專弟子事師皆當恩愛信實不得猶豫二心弟子不得竊盜發泄師器笈中犯師禁戒科律得罪弟子不得背叛師主愼之具在明眞經文弟子與師同處不得涕唾左右愼之弟子侍從師若値賓客弟子侍衞師左右不得高抗大坐與凡俗無別皆入不孝愼之弟子受師法業後玄德成就爲人所宗皆當謙下存憶本師勿忘先

恩也弟子事師不得輒坐師牀席處所神司之禁也

右弟子奉師科戒合三十六條

靈寶初盟閉塞六情戒文

第一戒者目無廣瞻亂諸華色亡睛失明光不朗徹
第二戒者耳無亂聽混於五音傷神敗正惡聲啼吟
第三戒者鼻無廣嗅雜炁臭腥易有混濁形不澄正
第四戒者口無貪味脂薰之屬濁注五神藏府憒憒
第五戒者手無犯惡不竊人物貪利入己禍不自覺
第六戒者心無愛欲搖動五神傷精喪炁體發迷荒

天尊言其六戒者身之大患來生男女雖受人形而六情不純
未見經教不聞法音形不自覺沉迷罪門致令短促不竟天年

長處惡道甚可哀憐故說是戒開度天人善心信向一意歸命
尊奉聖教閉諸惡門則形入虛空六通智慧六情恬夷神自甯
也炁自和也精自固也壽命長遠終不亡也

萬福曰六情者染罪之門喪身之源也所以持戒先制六情六
情恬夷神道歸也故學士初入中乘先須閉塞六情然後漸階
于道故以爲次達者詳之矣

三戒文

經曰凡學妙精玄變神化大道衆術當潔己清齋誦習清戒洞
曉義趣動靜通神勤行善道謹齊妙事諦在功過勿生謬妄心
識明定戒業又全然後行道應心如口不能修此人鬼亂壞滅

已誤他爲道兼濟濟物安已愼勿戲弄以道誇人又勿害他以
利於已當持此戒以制之也
第一戒者諦識因緣勿忘本逐末
第二戒者諦守少私勿利我損物
第三戒者諦習勤行勿混俗失眞
右三上戒上皇所行上帝所奉上士所修修行奉持全而不
破三炁正神降與爲一身神又一一無二焉得道常存號曰
太上不行此戒服佩符文勞而無驗非太上弟子也

五戒文

經云帝昊英告黃帝曰吾受太上老君衆經要戒勤行之報得

有今日法應流布勸化將來不得閉塞杜絕後生子心精鍊方
與長生宜廣宣戒以成兼濟之功矣黃帝稽首再拜奉旨遵行
第一戒者目不貪五色誓止殺學長生
第二戒者耳不貪五音願聞善從無惑
第三戒者鼻不貪五炁用法香遣俗穢
第四戒者口不貪五味習胎息絕惡言
第五戒者身不貪五綵履勤勞以順道
右五戒五老帝君各遣二十五神防護受持者身免脫災害
延年壽命安國寧家救度一切受授之時依如三戒法三戒
招玄元始三炁五戒延仁禮信義智五炁三五爲八周有遍

無鍊而精之洪纖畢備

八戒文

太上曰凡諸戒律通應共行其間緩急繁簡高卑各有意義准儀玄元變化生數階漸相成三五八九十百千萬雖隨緣所堪亦不可越略知迴向正法修長生不死三五已參宜受八戒

第一星解五行備修五德

第二習五事不可無恆

第三平理八正行藏順時

第四明識五紀與烝同存

第五精審皇極上下相和

第六修三德期會三清

第七決定疑惑化僞爲眞

第八考校徵驗消禍降福鍊凡登聖無負三尊

右八戒持之必全犯破即謝首悔責躬改意革心堅防後失行之三年八方善神僉來擁護六年保免六極六極者凶禍短折常多疾苦恆懷憂慮積苦貧乏形容醜惡尩弱無施也八年永享五福五福者長壽富貴康盈好德考終鍊有入無自識宿命也九年神通超凡成聖矣

三訣文

經曰志學之士才力未强多知爲敗怠墮致殃善行教者照其

所堪隨品稍授悱憤日新且閉繁科示以要訣衆經諸法漸次修行功德成就自然遍通通由要起要訣有三

一者曰因無始中來仍有識性性靈無滅死苦尙存生樂無幾關不識因者定不怨天不尤人不咎物不慼身苦樂是甘無妄慼也

二者曰緣因循動靜內外取和不侵人益身不陷己誤物損而無傷利而無害識本知末無邪疑也

三者曰勤謹愼心口嚴勅身神聞聖尋請受教遵承增廣善緣斷絕惡因正見子精進無退不違師自任不漫信浮隨不驕怠亂羣不苟執干衆不藏眞出僞不有始無終也

右久憶此三訣度人濟己三皇神吏自然見形爲之使役通達眞靈鍊凡成聖變麤爲精不知此三終不得道

八敗文

經曰齋以齊整爲急急以齊整身心身心齊整保無亂敗敗起多端大略有八

一者殺生自活　二者盜他自供

三者淫欲爲快　四者妄語誑人

五者醉酒恣意　六者雜臥高廣大床

七者競翫香油華飾　八者躭著歌舞作唱

右八者大人君子學聖眞仙不爲此八事則八敗無從起八

敗無起則入成自然立立則不失延年保命神通洞達思眞

行道明驗必速也

三要文

天皇曰第一之要先求長生

第二之要當求藏形

第三之要當避世榮

十三禁文

仙人曰夫欲延壽長生避諸禁忌如左

禁無施精命夭沒　禁無大食炁脈閉

禁無大飲膀胱急　禁無大溫消髓骨

禁無大寒傷肌肉　禁無寒食生病結

禁無欬唾失肌汁　禁無久視令目矇

禁無久聽聰明閉　禁無久泣神悲慼

禁無卒呼驚魂魄　禁無內念志恍惚

禁無恚怒神不樂

七百二十門要戒律訣文

經曰七百二十門要戒律文諸天寶秘佩身傳口不書經中若未遇其師當服符取應見神來降仍請受之凡人從无始中來有識在心心識浮動迴易須臾駟馬過隙比之遲也雲間迅電亦非速也心之善惡反覆無常一切諸急莫若心之疾也心之

難持甚於虎豹猴猿麋馬皆易制也一切之中心難馭也善能調御心者其唯上聖之人乎中下聖眞恆與心爭晝夜俯仰內省外觀常恐越逸損滅心神神散不可追還身殞豈得重立立身不殞養神不散長生神仙位登上聖要在清齋齋各有品五情六欲縱橫競興內外參差致生迷亂背正向邪棄本逐末欺負幽明招考沉淪九泉之府楚掠萬端解脫無期由於不齋故也志學之士急務修齋齋直齊心守戒爲主主以制心心定則生忘戒失主心亂則死死中求生生求不死悉當清齋誦習行戒情欲既多戒遂無量無量法門衆聖開設趣引羣生使之能入各有方所諸天不同時有行藏歷世舛異大略不殊一切所共七百二十門最爲妙勝持之全者入道究竟故能變化七十四方九天各八八九七十二爰上及下合七十四方不能持戒或持之不全各隨階品變化不同變化不同則不免累患是故上聖令持之矣一切含生皆有三五又有多少愚智不同更相領攝抑揚相緣一識既動無端競興守一不可直指三五交互扶持三炁流行八會相輔太一遊歷九宮相成一源爲本九化爲末有本有末九一居宗宗本引末末同還源源一應末末感既動本應恆寂寂應諸動動名外來外來曰動內住曰寂寂動於半有異有同同動以救去異寂以濟來來不驚寂去不勞動動而不勞不離寂也寂而不驚不疑動也寂照明徹故無驚疑

勤以徐生故無勞隔無勞隔者常合長生無驚疑者長樂常住
住無所住爲而無爲爲道之最用本一焉分化成數八九迴旋
相乘積門七百二十也門者文也理也還也散逸應還還修由
文得門能入未歸源也本因麁多增緣精少少多相傾補續相
涉識悟轉開見門稍審長善勇猛詣闕速臻臻未速者經扃無
央大略變化捨故卽新駭聽殊觀正在七百二十門中積歷八
九究鍊畢竟七百二十共爲一矣守一勿失行一難堅念念相
仍不可暫替暫替則邪干邪干則正翳正翳則門塞門塞則見
迷迷者陷苦苦極思迴識神感發超然醒悟更堅其念念念相
續因積積久一一烝淩身身神通徹八九朗然變化無窮由悟守

一守一須資唯戒爲急持之不虧邪不得入邪不得入正烝相
親親密久之自然混合與道同眞資戒果遂由戒入道故謂爲
門精志之傳諦從之耳萬福曰夫人心不一識有暗明妙道無
方神化難測心明則悟道神昧則迷眞而心以寂明神由動亂
亂則失道明乃會眞故守正除邪則妄心不起背明向暗乃惡
念斯生善否非他諒自身造迷悟在己亦不由人是以大聖天
尊弘慈化物善權方便接引無遺廣設法門招提一切隨宜授
藥衆病消除普勸行人悉令持戒戒有多種大小異門究竟歸
根同成正道但三五六八漸頓稍殊識悟既明終持一戒一戒
者唯戒於心不起他念也卽此戒謂守一勿失念念相仍是也

學士當諦思行之矣

重刊道藏輯要

太微靈書紫文仙忌眞記上經

方諸青童君上清乃鈔傳於朱火丹陵龔仲楊妫陽使授南
宮諸成眞人者

青童君曰學仙之難非一條也難者非俗間之難也仙難固有不可得而書焉夫人雖有仙相當得昇騰然復有敗仙相者十條若雖恃此仙相犯而敗之亦不得仙矣今密告有仙相人子其奉焉

第一勿好淫淫則魂液外漏精光枯竭神焦魄散骨薄髓穢魂號靈府上聞天闕三宮權爭胎英悲錯此一敗仙相

第二勿爲陰賊凶惡凶惡則黃庭競亂三尸好殺魂神關姦魄鬼干室目光兵散口生傷氣此二敗仙相

第三勿醉酒醉酒則形質淪壞神眞交錯魂忘本室魄遊邪宅赤子飛颺喉腦火竭此三敗仙相也

第四勿穢慢不盛穢慢不盛則清靈失眞精魂不居三宮生蟲赤子浮游血濁髓臭神光失廬魄走邪門求我死書此四敗仙相也

第五勿食父母本命獸肉則元形喪始根本亡度胎神號咷絳君叫慕三魂慘毒魄索邱墓此肉入口命墜長夜此五敗仙相也

第六勿食已身本命獸肉則形神犯眞泥丸減落三宮閑門嬰兒交錯魂爽飛逐魄求棺槨此六敗仙相也

第七勿食六畜肉則炁形鬱臭精靈濁滯腦黃齒枯脾育死氣魂不受眞魄生邪勃身沈長淵骨願土沒此七敗仙相也

第八勿食五辛之菜則五藏惡臭三華潰亂神不正達精胎下淪魂魄生離赤子煩頓飛靈失守眼光流逮此八敗仙相也

第九勿殺生昆蟲以上則兵對萬物束骸血怨形暴魄凶魂氣交戰胎靈彷徨眞兒逃散泥丸姧狂赤子棄叛尸形湯鑊水煮火爛此九敗仙相也

第十勿北向便曲仰視三光勿北向理髮解脫衣裳勿北向唾罵犯破毀王破謂歲下辰也王謂王氣之所在也勿怒日月星

辰勿以八節日行威刑勿以月朔日怒恚勿以六甲日食龜龍鱗甲之物肉勿以丙午日食雉肉勿以丙子日食黑獸物肉勿以庚申日行陰陽與婦人同床而臥勿以乙卯日大醉勿以正月四日北向殺生勿以二月九日食魚勿以三月三日食諸五藏肉百草心勿以四月八日殺草伐樹勿以五月五日見血勿以六月六日起土勿以七月七日思存惡事勿以八月四日市諸履屐諸附足之物勿以九月九日起床席勿以十月五日罰責人勿以十一月十一日沐浴勿以十二月晦日三日不齋燒香念仙也諸如此忌天人大禁三官告察以是爲重罪矣或令

人三魂相疾七魄流競或胎神所憎三宮受惡之時也是以惡夢交於丹心妖魅乘其朱闕精液犇犯神眞恍惚流變多禁莫識忌術子能奉修則爲仙才不奉天禁則爲傷敗者也學道者至秋分之日皆當存眞齋戒勿念邪惡心當常願飛仙古之神人曰子欲昇天愼秋分罪無大小皆上聞以罪求仙仙甚難是故學道爲心寒此眞要言也若長齋道士秋分日中皆謝七祖父母下及一身罪過求自改之誓也自非眞正絕世之性愼於此日謝罪愼之

青童君曰子知仙相爲不急宜知敗相爲密要世濁之人徒有其骨形豈悟相濟之蹊路乎夫學道者第一欲得廣行陰德慈

向萬物救人艱厄度人危難輕財重道施惠布德不吝財寶投之窮地啟誓眞氣虛心跪請是以古之至言謂耕種福田以取登仙者也

太微靈書紫文仙忌眞記上經

虛皇天尊初眞十戒文

謹按

虛皇天尊言出家超俗皆宿有良契故能獨拔常倫若愼終如始精至修鍊當福及七祖慶流一門所謂九層之臺起於累土千里之行始於足下入道之門積德之基亦必由此始開度之時宜受初眞之戒其戒有十爾當受之

第一戒者不得不忠不孝不仁不信當盡節君親推誠萬物

按傳曰仙經萬卷忠孝爲先蓋致身事君勤勞王事所以荅覆庇之恩也修身愼行善事父母所以

荅生育之恩也事師如事父母所以荅教誨之恩也民生於三事之如一乃報本之大者加以仰不愧於天俯不怍於人敬信神明所以荅造化之恩也併前三事謂之四恩至於祝國延禧除妖御害化民爲善禆王化之所未及乃出家之忠也生則誘其親以惜福向道死則爲之遷神福鄉其處已則離諸恩愛息諸塵緣專精一心勤於學道道功既就則雖億劫種親皆得超度上可以報四重之恩下可以濟三途之苦迺出家之孝也至於不仁者欺心妄作越禮非爲不信者虛誕自矜華辭惑衆要當知夫忠者不昧其心至一物不欺大孝者不悖於理至一體皆愛然則一語欺心非忠也一事悖

理非孝也故忠孝爲諸戒之首百行之原學者之先務也若
能依上遵守而行則可以盡節
君親推誠萬物矣
第二戒者不得陰賊潛謀害物利己當行陰德廣濟羣生
夫陰賊潛謀者是暗中使人爲非教唆詞訟之謂也令人入
於陷阱憲網之中而自得快樂害物利己之念迫不可勝言
若或返照迴光化人爲善則廣陰德普濟羣生斯迺入道之
第一義也
第三戒者不得殺害含生以充滋味當行慈惠以及昆蟲
蓋不殺生者所以存仁愛也夫禽獸旁生性命同稟有夫婦

之配有父子之情有巢穴之居有飲食之念愛憎喜懼何異
於人能懷惻隱之心不忍殺戮而食以證慈悲之行不亦善
乎或心雖仁民愛物而迹迺混俗衆中有所未便則不起意
殺不下手殺不眼見殺三淨是則飲食隨緣又何殺生之有
且聖賢於肉食固未嘗必其有无而仁愛之及物亦何常間
乎彼此如網解三面迹遠庖廚釣而不網弋不射宿啟蟄不
殺方長不折德惠之普人蟲草木一視同仁後之不肉食者
果能然乎又嘗知人生衣食之豐儉皆因前世修積之淺深
今日分應所受迺能節之則將來之福益厚莫可量也果能
如是則慈惠以及昆蟲豈虛言哉

第四戒者不得淫邪敗眞穢慢靈炁當守眞操使无缺犯
蓋不淫邪者所以戒亂倫也夫有家者特爲繼後承先而設故憑媒議通書娉明白婚娶又爲酒食以召鄉黨僚友以厚男女之別則夫婦之道禮所當然實不犯他人之色又何淫之有娼妓之徒名曰下賤正以其苟合亂人倫也若親此輩是與等矣然前代仙師亦有游戲妓門者蓋或以試鍊道心令見境不動或從化導有緣令肯塵合覺後之凡夫或引以證已實乃左道濫遊眞罔不同仙凡異致端人正士自善主張未必溺於其所誡也其出家超俗者皆因宿有善慶所以獨拔常倫果能頓息塵緣斷絕色慾精修道行當證仙階福及九祖慶流一門經曰仙人道士非有靈質積精養炁以成眞者此也然或初基未明志節早宜修省以圖將來毋負善因復墮塵網當守眞操使毋缺犯則福德日新道功可就矣

第五戒者不得敗人成功離人骨肉當以道助物令九族雍和
夫不敗人成功者蓋聞人有一善則贊和之聞有諸惡必當掩之使之成功不至喪德又不離人骨肉者或見有親族不和父子夫妻兄弟師友因矛盾而至參商者當以道勸勉使之雍和令不離間則人倫不廢道義兩全實登眞之要路也學道之士宜各體知

第六戒者不得譏毀賢良露才揚已當稱人之美善不自伐其

功能

蓋誠爲入道之門言者心之聲也語之妄由心之不誠也心旣不誠而謂之道是謂背道求道旡有是處但遇賢良而讒毀之則露才揚己自伐功能皆非正士之所宜有必當稱人之美善庶幾成己之功勸此固學道者之深戒也

第七戒者不得飲酒過差食肉違禁當調和氣性專務清虛

夫不飲酒者所以戒亂性也蓋酒本以行禮浹洽和氣古人主賓百拜終日而不至醉不有節也後人嗜慾旡厭縱飲謀醉遂至形骸顚倒禮法喪失或以致病或以搆禍罔覺其非倘隨平日酒量深淺減節飲之不使過量又何亂性之有且

食肉違禁者如牛犬之有功犬之有義鴈之有序鯉鱔朝斗此等之肉又安忍食之能推此心戒而不食則可以調和氣性感格眞靈專務清虛而道業日新玄功時著矣凡所學者宜自愼焉

第八戒者不得貪求無厭積財不散當行節儉惠恤貧窮

夫人之貧富命稟生初悉已前定若生財有分用盡還來若胎骨受貧廣求不富能明此理一切取覓付之自然非己之財不妄取非義之財不苟得合得之財隨分取可不陷於貪求無厭之慾亦有積而不散致招殃禍者然吾黨之士先須識破幻假以惠恤貧窮節儉謹守隨緣度日勿苦貪求常使

心地虛閑物欲消遣久則自然與道合眞矣

第九戒者不得交游非賢居處雜穢當慕勝己棲集清虛

夫初心出家未能獨立須仗叢林或結道伴遞相扶持不至偏頗然交分三等有雲朋霞友有良朋知友有狂朋恠友凡有志節鍊心地究罪福絕塵情逍遙方外同志相求遂與爲友此等謂之雲朋霞友以其心與雲霞相似塵事礙他不住故也又有習學經書高談闊論此等謂之良朋知友以其不鍊心亦不能作惡故也又有一等不治心地不習經典不顧罪福出語乖訛作事狂橫觸著一毫便起爭鬬誇強逞俊恃力恃勝欺壓良善相率成黨此等謂之狂朋恠友此三等人

身謝之後各有安置去處隨其功業各得受報其雲朋霞友升入无形遊宴玉京或爲神仙或爲天官其良朋知友塵心未盡不出人倫其狂朋恠友受了十分供養全無功德塡還口債或墮酆都或墮旁生輪迴苦惱若到如斯悔之何及如上三友宜審擇焉學者思之各尋長便當慕勝己棲集清虛不負父母遣子出家之心不孤

聖朝開教度人之意所宜體悉庶獲成功

第十戒者不得輕忽言笑舉動非眞當持重寡辭以道德爲務

按古云端謹嚴重不富即貴輕浮薄劣不夭即貧而輕忽語言脇肩諂笑曲學阿世小人之歸實非正士之所宜有況持

重寡辭動容中式乃進道之要誠達者之所當為若能恪守力行何患乎高尚之不至歟

虛皇天尊初眞十戒文終

太上九眞妙戒金籙度命拔罪妙經

爾時元始天尊在九清妙境三元宮中御三炁之華寶雲玉座霧林之下與諸天聖太上道君太上老君九皇上眞飛天大聖妙行眞人四司五帝天龍神鬼無鞅數衆一時同會劫仞寶臺十方來衆皆瞻五色瓊輪八景瑗輿玄靈翠節飛雲素蓋麟駕羽軒龍旂鳳葆獅子白鶴嘯歌邕邕燒香散花遊空飛步誦詠洞章朝讃

天尊總校圖籙拔度諸苦時三元上宮光明照耀洞明太空靈都紫微輝映十方下及無極境界長夜九幽地獄之中善惡命根光中煥然一切玄司無不照耀一一天宮皆見元始天尊與

諸大衆敷弘至妙開化人天標記善功注名黃籙金格玉簡陳列

三清一一地獄之中皆見十方救苦天尊入於九幽拔度諸苦敕命北帝三官九府百二十曹五帝考官察命童子司命司錄司功司殺土皇九壘及四明公賓友僚屬五獄掾吏執罰神兵巨天力士天騶甲卒牛頭獄吏威劍神王三界大魔九億鬼王皆集九幽地獄之中同稟教戒爾時酆都北帝及諸鬼官咸皆震悚各作是念我等積罪身爲鬼官統御冥司常居黑暗動經億劫不見光明今日何緣忽覩上聖威光朗耀普照重昏欲有啟問懷疑未敢爾時普掠獄中有諸罪人名入黑簿牛頭獄卒

驅上刀山皆悉身首爛壞五體零落其中獨有一人循山上下逐樹高低履鋒踐刃無一傷損所有刃戟變成蓮花爾時北帝心大驚怖稽首禮謝上白天尊弟子先緣不幸身任冥司自處酆都已經億載屢見罪人受諸苦惱亦見東方風雷之獄常有黑風震雷霹靂飛戈飄戟衝突罪人分散肢體穿穴五臟萬劫受苦不捨晝夜又見南方火翳之獄有諸罪人吞火食炭爲火所燒頭面焦爍頭戴火山皮膚骨肉節節生火萬劫受苦不捨晝夜又見西方金剛之獄有諸罪人金鎚鐵杖亂考無數肢體爛壞筋骨零落鐵叉穿腹金鎚塞心萬劫受苦不捨晝夜又見北方溟泠之獄有諸罪人沈沒邱寒之池氷戟霜刃衝斷筋骨

百毒之汁以灌其上五體零落心腹破壞萬劫受苦不捨晝夜又見中央普掠之獄有諸罪人身被拷掠痛毒難忍斷筋流血悶絕擲地於是獄卒方以鐵叉叉刺令諸罪人各各巡上刀山劍樹八達交風吹樹低昂足履刀山掛身劍鍔萬劫受苦不捨晝夜又見東南方銅柱之獄有諸罪人身上銅柱大火猛燄令諸罪人手抱足登表裏焦爛腹背膿潰萬劫受苦不捨晝夜又見西南方屠割之獄有諸罪人身被倒懸刀劍割體四肢筋脈皮膚五臟皆有刀刃割切其中罪人流血滿地非可堪忍萬劫受苦不捨晝夜又見西北方火車之獄有諸罪人五車裂體四肢分散或身處火車東西南北一一車輪皆有刀刃隨輪運轉

割切罪人加諸猛火燒炙焦爛萬劫受苦不捨晝夜又見東北方鑊湯之獄有諸罪人身被鐵叉叉入鑊湯五體煮漬四肢潰爛膿血臭穢不可堪忍萬劫受苦不捨晝夜未審今此罪人以何因緣循上刀山劍樹了無傷損刀戟鋒刃變成蓮花相好端嚴獨步無畏衆苦所加莫能害者忽感上聖迴駕天眞降集一切震懼莫能所知惟願天尊大慈大悲普濟普度令諸九幽受苦衆生拔除衆罪自識宿命捨惡從善得出九幽身處光明輪轉福報長得解脫永離三塗爾時九幽地獄衆生聞是北帝廣爲啟請心生悔過願求拔罪舉聲悲叫響振梵天於是十方救苦天尊大悲觀心普及一切度身威光假六通慧令諸罪人閉

目靜思俄頃之間自識宿命各各明了生存之日造諸惡業或手弑君父不孝二親或誹謗大道背眞就僞或殘傷兄弟謀反師尊或六親通同淫犯骨肉或爲劫賊殺害人命或屠割衆生自饒一身或以彊淩弱以貴虐賤或浮好三寶執心不專或輕慢法師穢賤靈文或心懷陰賊安忍嫉妬或惡口兩舌鬭亂善人或殺生淫祀躶露三光或心生或口語或自作或教他積劫以來所有諸罪一時頓憶各各明了倍增悲惱願求解脫

天尊普告四衆汝等諦聽此諸罪人曠劫已來不信經教惟罪是修惡惡相牽過滿罪定遂使名書惡簿身沒九幽淪滯三塗未應解脫賴於其中有此一人生存之時曾立九幽大齋受持

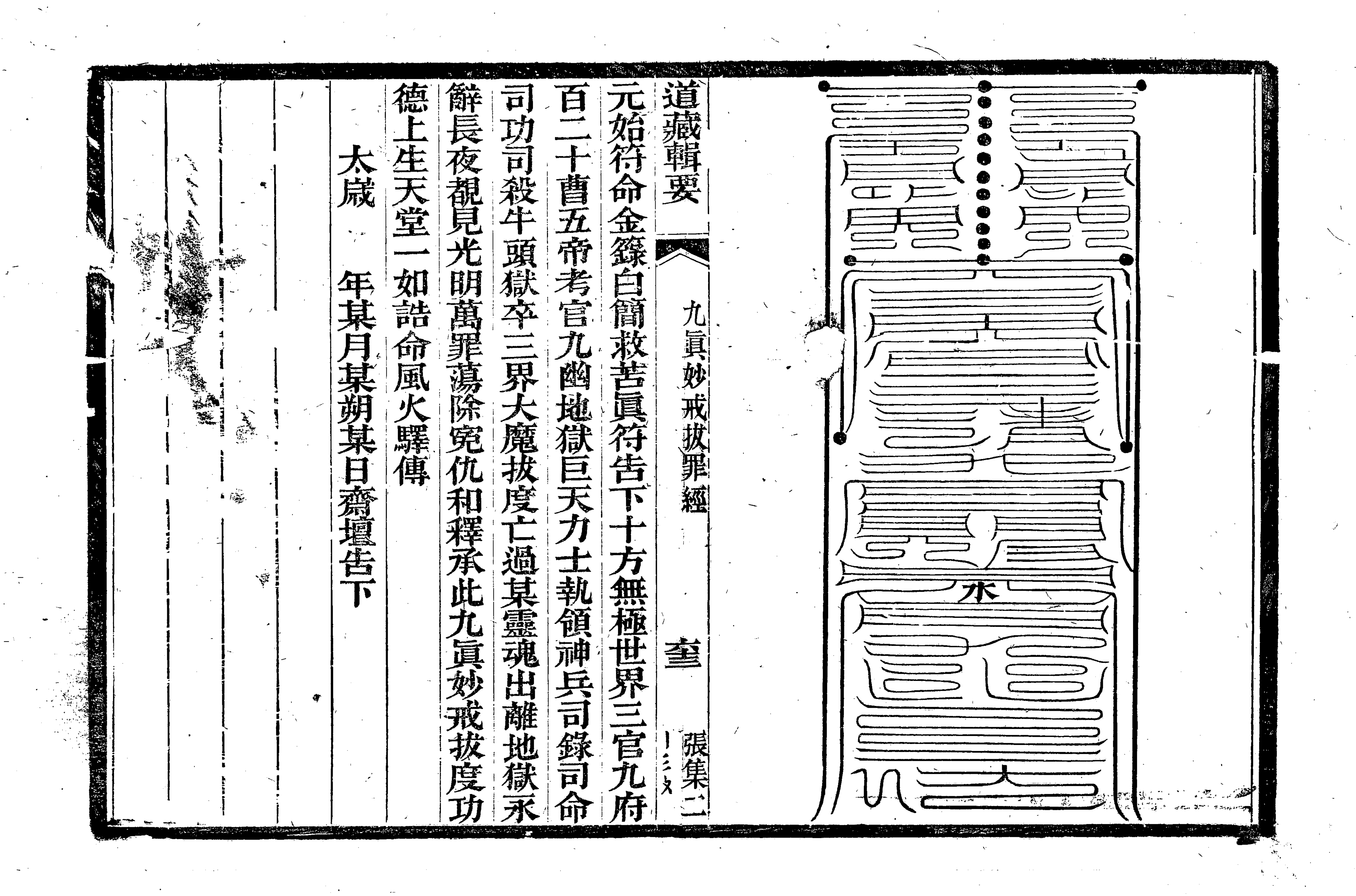
金籙白簡九眞妙戒標名金格列字玉清德重功高感通上界
我以神力隨念救護今當普宣禁戒絕諸惡根咸使汝等一時
解脫爾時北帝聞是說已心大歡喜不勝踴躍瞻仰尊顏而作
頌曰

善哉元始尊　衆生慈父母　傾光紫微宮　曲映九幽戶
峩峩邱寒庭　迴照廓冰浦　炎炎烈火燄　霈然灑法雨
圓通大哀智　常善濟衆苦　拔度長夜魂　今得稽首禮

爾時北帝說是頌已諸天大衆同聲稱善鈞天伎樂萬種互作
幢蓋香花羃覆一切於是元始天尊復告四衆汝等諦聽靜念
在心吾當爲汝顯說九眞妙戒金籙白簡受持功德拔難濟苦

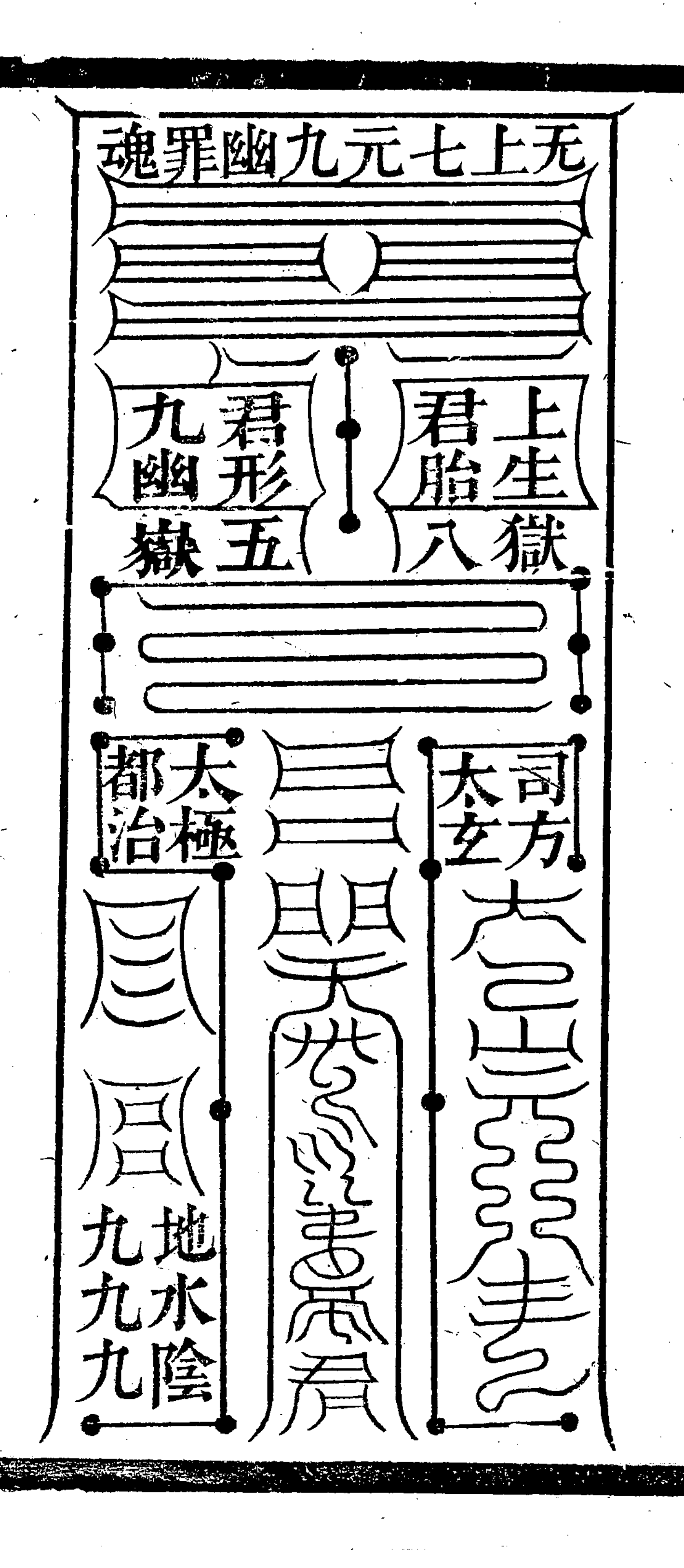
神力難思衆靈稽首伏受教命
天尊告曰

一者克勤忠於君主　二者敬讓孝養父母
三者不殺慈救衆生　四者不淫正身處物
五者不盜推義損己　六者不嗔凶怒凌人
七者不詐諂賊害善　八者不憍傲忽至眞
九者不二奉戒專一

元始符命金籙白簡救苦眞符告下十方無極世界三官九府百二十曹五帝考官九幽地獄巨天力士執領神兵司錄司命司功司殺牛頭獄卒三界大魔拔度亡過某靈魂出離地獄永辭長夜覩見光明萬罪蕩除寃仇和釋承此九眞妙戒拔度功德上生天堂一如誥命風火驛傳

太歲　年某月某朔某日齋壇告下

元始符命金籙白簡長生靈符告下南方丹天世界朱陵火府南昌上宮長生大君韓君司馬司命司錄延壽益筭度厄尊神迴骸起死監生大神超度亡過某靈魂上登朱宮流火之庭玉曄煉質黃華蕩形書名紫册受化更生承此金籙度命功德時刻昇遷一如誥命風火驛傳

太歲　年某月某朔某日齋壇告下

汝等若能受持金籙白簡九眞妙戒長生靈符救苦眞符當消九幽大罪標名九宮察命童子護戒威神五帝直符六官掾吏自當隨逐簡文覆護受戒弟子天尊又曰若有國土兵災不息疫毒流行是其國主后妃太子王公及以兆庶亦當修設九幽

大齋各各受持九眞妙戒金籙寶符兵災靜息妖惡自屛天人稱悅忻國太平若在山林曠野爲虎狼猛獸之所奔突便當甯心存思金簡靈符察命童子受戒法師護法神王猛獸自退終不害己若入大海遭遇惡風亦當存念風浪靜息得達於岸若在軍陣百刃之中亦當存念兵仗伏匿不有害傷若在牢獄枷鎖之中亦當存念寃枉自伸必得解脫若爲邪精鬼賊衆苦所纏亦當存念鬼魅消滅自然瘥愈若人命過應入九幽名書黑簿夫妻男女門人同學當爲亡人立九幽大齋書名白簡爲受九眞妙戒燒除黑簿彼諸罪人應時解脫魂昇九天因緣輪轉得爲九宮眞人天尊又曰金籙妙戒長生靈符威禁至重若能

如法修行其福無量若復有人起心誹謗生輕慢想當知此人積惡萬劫罪障深重名書惡簿身沒鬼官命過之後必當淪陷九幽地獄備受諸苦綿綿長夜不可解脫設復有人初雖信受後起慢心察命童子奏上三官削除金簡注名死錄或在見世身受惡病蟲癩癰疽人所棄擲求生不得求死不得憂惱自煎無由解脫或復長被橫惡所加或犯王法或犯刀兵或犯虎狼或犯水火或犯惡人口舌呪詛室家不和門族起爭寃家牵引一失眞道長淪惡趣是故汝等依科遵奉勿生異念宣告男女咸使聞知是時北帝及諸四衆九幽罪人聞是說己心開悟解各生善念衆苦消釋身心泰然皆發道意性不退轉是時九幽

黑簿一時焚爐火山息燄冰池靜波吞火食炭化爲甘露金鎚鐵杖變成蓮花飛空步虛而作頌曰

稽首無上道　歸心元始尊　至眞妙應主　開化飛元門

妙戒怡五靈　金書警萬神　察命定籙籍　靈符度苦魂

乘雲朝玉帝　齊契玄中人

太上九眞妙戒金籙度命拔罪妙經 終

重刊道藏輯要

太上十二上品飛天法輪勸戒妙經

太極眞人傳　左仙翁述

我本師

元始天尊時在大羅蓋天衆寶宮殿自然香界道德花臺不捨因心普度含生卽寂而動運平等心以方便故啟衆妙門開大慈惠以無爲法利濟三世乃以化身名之虛皇虛皇之號稱爲道君道君之化周遍十方三千大千無極世界一一世界有諸國土一一國土現諸化身一一化身放無量光一一光中顯諸眞像一一眞像圓光晃日明耀通天天日之表無幽不燭圓明之妙有礙皆通含生受賜動植感恩三途罷對六道昇遷天人盈溢地獄空閑觸處清淨法界光明然後收諸光明反道合身眞儀湛然示啟微妙復彈金指開發玉音是時鐘鼓自鳴天仙踴躍金爐寶案香烟自薰一切天人及無量衆各增慧力同會無爲神開悟解塵慮頓忘入定慧源見無極聖同見

無上元始天尊爾時天尊告妙行眞人及諸大衆而作是說今日既善今時亦善汝心亦善大衆亦善我故爲汝啟運慈悲將護世間少福劣功一切衆生皆可昇進不令退沒故我今制無上隄防字護衆生增進賢善所謂九眞妙戒智照之光三界十方歸依信受故我今說安樂衆生實如所言是時衆會預見說

者各各定心長跪稽首歸命聖尊普願大慈授我尊戒如是勤
請經半劫時諸天散香衆聖獻寶叩頭三請無退轉心爾時
天尊見是勤請怡然稱善於是慈尊復作是言一切衆生以愚
癡故以貪著故終於長夜遂至磨滅我之憂念慈過父母恩重
含容譬如孩童墮大深穽其穽幽險多黑毒蛇父母聞之生大
憂愍先誦神咒禁止毒蛇令子身全不遭吞噬以牢縛寶竿及
以鉤梯又令力人入內扶接皆使得出處於坦途諸子愚癡不
知畏違忽有再墮必喪其命父母再告
天尊又出籌策教以神咒降伏毒蛇復遺於寶竿方去危穽唯
我今者其法亦然夫無底三途不過深穽諸苦惱每有極毒蛇

一切有情皆是吾子而尊此戒是神文咒能無無明一念消盡
是安樂法是勝進方三世聖賢同所崇奉乃至四八天界五億
地居帝王后妃太子公主一切宰官初就位時皆應持誦復次
一切道心出家在家四輩男女若貴若賤若山若世一切有情
無位異類等人欲受戒時先須清淨發弘誓願往詣師門行道
禮念若無師可授要得諸善應當於三寶座前而授誦之云何
名爲得見善應若於行道禮念之處目洞神光明照如日初小
後大三界煥然天地山河無有障礙乃至一切無量妙因是謂
光明清淨戒相若不爾者非得戒因若遇大善師是名宿緣慶
會不須別見相也今告爾等得遇戒因浩劫難逢此時際會汝

發志心齊起善念爾時

天尊而說偈頌

我以平等心　說是眞妙戒　欲令一切衆　安樂坐道場

天龍魔鬼神　夜叉非人等　上首能言者　普得於受持

當知得戒人　卽入眞聖品　若天若凡聖　感應恭敬心

日朔月望時　昇諸獅子座　端心調正氣　和順說是戒

凡有聞法音　各各默然聽　諸有不自誦　由信入福堂

我故今善時　爲汝宣妙戒　汝等得戒已　復當流布聞

凡欲受戒時　及讀若持誦　先當皈三寶　次後宣戒文

如法持誦人　見世七種福　汝等當善信　無生疑惑心

一者短命人　應時得增壽　二者愚昧性　咸開廣大心

三者卑賤形　漸易尊貴相　四者諸貧乏　不久成富饒

五者醜陋容　增益諸端正　六者內外病　日向得除愈

七者惱害緣　尋獲大安康　當知受戒者　其福德若斯

未來勝善因　億載無窮已　昇陟三九位　得成無上道

隨心滿願天尊

天尊說是偈已普告四衆欲聞大道法音眞人戒者內外端正三業清淨諦聽諦受如法受持凡受持戒者歸依三寶同誠稱善無生異念

歸依道經師三寶

天尊言弟子受眞戒者不得屠業爲殺及以自殺教他殺方便殺隨喜殺乃至因緣殺不得已殺報殺怏殺如是種殺皆不可爲之懸念有情如已身命殺害之人六種罪報一者見世轗軻常値惡報二者與一切衆生常爲怨讐三者鬼神賊害招集凶禍四者正報死墮地獄劍樹刀山受諸苦惱無時暫息五者雜報禽獸畜生遞相啖食六者縱得人身復遭刑戮是大惡業非眞人行

殺生惡業罪消滅

天尊言弟子受眞戒者不得偷盜及取非義財乃至道路遺失風吹禽銜野間拾得皆不可受或復殺人威勢取與方便歡喜引誘他物毫分錙銖皆不得爲盜偷之人五種罪報一者乞托庸身貧窮下賤二者經營不遂百物虛耗水火蟲傷三者常遭口舌財寶散亡四者正報普掠地獄痛毒難伸五者餘報牛馬畜生是大惡業非眞人行

偷盜惡業罪消滅

天尊言弟子受眞戒者不得邪淫苟合男女入於濁亂染污出家侵淩貞潔不別老幼豈論親疎甯揀醜姸那分兄弟如是等緣皆不可爲邪淫之人七種罪報一者生死根本二者穢惱之源三者廢修善行四者短命因緣弊失魂爽五者寤寐顚倒識性荒迷六者死墮地獄鐵床銅柱身燋骨爛出沒寒池冰戟霜

及死而復生輪轉無息受大苦惱七者雜報猪狗不淨禽獸等
身是大惡業非眞人行

淫邪惡業罪消滅

天尊言弟子受眞戒者不得妄語誹謗呰毀三寶帝王師尊乃
至出家在家持法破法無問凡聖皆應恭敬如法奉承或復異
相法門殊教同善可隨順者無起是非誹謗之人六種罪報一
者見世惡疾所加二者未來幽暗無曉三者百劫雜報作無目
等蟲四者雖處人中常無舌根五者常滯怨憎無人愛敬六者
生生世世與善無緣言說不信人所不親是大惡業非眞人行

毀謗惡業罪消滅

天尊言弟子受眞戒者不得兩舌惡罵非分毒語損傷有情合
造是非兩邊作語乃至鬼神及以凡夫不喜聞見何況聖賢之
所聞也惡口之人六種罪報一者見世常遭淩辱二者死墮地
獄拔舌犁耕三者爲人瘖啞四者人所憎害五者凡百所向常
不稱心六者受報猪狗蜂蝎毒蟲之類乃至兩頭之蛇九首之
鳥是大惡業非眞人行

惡口兩舌罪消滅

天尊言弟子受眞戒者不得嫉妬勝己抑絕賢明自無道德強
生謗毀遂起惡心方便中傷令其破壞起此心者已損福田何
望到頭成就善果嫉妬之人五種罪報一者永不見三寶聖賢

二者斷諸善緣凶惡纏繞三者正報愚癡聾盲四者多滯險難
自取滅亡五者惡緣惱害無時解脫是大惡業非眞人行

嫉妒惡業罪消滅

天尊言弟子受眞戒者不得慳貪損他利已若見眾生心無止
足方便曉諭少欲為心貪愛之緣如飲鹹水亦如漏器不可盈
滿慳貪之人四種罪報一者令人見世多得多失二者過後卑
賤饑寒三者餓鬼之身吞火食炭四者當墮豺狼禽蟲畜生等
報是大惡業非眞人行

慳貪惡業罪消滅

天尊言弟子受眞戒者不得縱恣嗔怒惡口毒語凶暴酷虐嗔

怒之人四種罪報一者耗費神氣勢毒所傷二者有情不喜見
聞三者死作鴆禽蜂蛇惡獸之類四者縱生人道卑賤愚下是
物所輕常無威勢是大惡業非眞人行

嗔怒惡業罪消滅

天尊言弟子受眞戒者不得縱恣庸愚自用悖戾欺罔賢善教
誨無改愚戾之人四種罪報一者神明不佑二者斷絕善根三
者失正入邪四者鬼魅纏繞是大惡業非眞人行

庸愚惡業罪消滅

天尊言弟子受眞戒者不得叛背國王心不忠正與兵動眾傷
害無辜不忠之人六種罪報一者自身被苦二者破累家族三

者歿後常處三途累劫無出四者報得毒蛇惡獸等身五者雖還人中餘報殘戮六者常生惡處無自在身是大惡業非眞人行

不忠惡業罪消滅

天尊言弟子受眞戒者不得無孝順心違逆父母不生敬愛疎背宗親不念慈恩不生慚愧不孝之人六種罪報一者王法所加二者有情同所棄薄三者當墮地獄十苦加身四者鵰梟等形遞相殘害五者縱生人道不孝因緣以爲男女更相惱害六者縱橫所加天雷轟斬是大惡業非眞人行

不孝惡業罪消滅

天尊言弟子受眞戒者不得飲酒食肉及勸人飲酒食肉飲酒之人有三種罪報一者見世妨失善法乃至未來神識暗鈍二者顚狂昏亂無決照心兼墮蝙蝠往往等身三者縱得人身識性荒迷惡癡等報食肉之人有二種罪報一者善法不行斷慈悲種所在常與眾生報酬爲冤二者眷屬離散多悲少歡死墮餓鬼地獄豺狼等身是大惡業非眞人行

飲酒食肉罪消滅

天尊曰已上十二種大惡業速宜退省勤行懺悔若不懺悔身謝之後風刀考身長淪惡趣生生世世與道無緣有識無情不喜聞見何況眞智身心自爲忍辱

天尊說是戒已復唱是言弟子受眞戒次當發弘願使得戒根牢固如玄都山戒相端嚴如玉京殿戒德光明如琉璃珠天人同唱而說偈曰

稽首三界主　歸命萬道尊　願垂眞妙戒　開度於天人

能發片善心　精誠心不退　威力常加護　同歸七寶林

太極眞人說二十四門戒經

爾時

元始天尊先天地生布炁十方成就萬象人天之主河嶽之君日月因之以運行四時稟之以成象作修道梯航爲生死津梁出有入无應時方便隨緣設教濟度蒼生爲作法身周徧天下成一切智起無邊心或作帝王身或作宰官身或作郎吏身或作出家身或作法師身或作能王身或作男子身或作女人身或作乞士身或作下賤身種種形變隨順世間肉眼凡夫不能見我以不識故多生顛倒是非人我貪癡因隨愛欲生從執著起便生地獄結成冤家從生至生從劫至劫不會覺悟正念身

心未入定源起離虛假沈淪惡道漂浪愛河被業風吹豈能正定三業自種十惡心生於正法中盡作分別永沈苦海解脫無緣常念衆生苦惱無量我今傳戒止惡防慾能自依行是成道果

太極眞人又曰我前五百生中發念修道見一切法無非眞法何以故不以假見故知一切法無有非眞何以故以眞知故故知假者見假眞者見眞但作眞心卽是眞智眞不離假變假還眞假不離眞妄眞成假但能斷假歸眞戒成如說奉行晝夜讀誦自無地獄皆證天堂凡念戒時每月一日八日十四日十五日十八日二十三日二十四日二十八日二十九日三十日月

小卻取二十七日此名十直齋日立春日春分日立夏日夏至日立秋日秋分日立冬日冬至日此名八節齋日正月十五日七月十五日十月十五日此名三元齋日正月一日四月一日七月一日十月一日此名四始齋日正月七日七月七日十月五日此名三會齋日如此等日同業共行修道戒人或少或多同居靜室清齋讚唱念戒燒香或在觀中名爲福地掃灑房院卽是立壇能屈法師誦我妙戒燒衆妙香是時卽有左右官使者三十二天眞仙帝君十方靈官五嶽將吏九州社令山林孟長水府靈祇十二溪女飛天神王諸天童子無鞅數衆一時同會念戒之所錄其功德記發心人當必爲之削除罪業若能堅

固抄寫受持每能念之劫劫生生不墮地獄眞人說諸戒偈我今衆等深心慚愧各各受持唯願戒師時時爲說

第一戒者不得殺生割斷他命煎煮美味以饒一身或自殺教他殺見殺隨喜噉食衆生犯者過去受鑊湯地獄罪

第二戒者不得偷盜取非義財夜入人家晝竊園圃承其便勢遂起賊心或自偷教人偷見偷隨喜犯者過去受刀山劍樹地獄罪

第三戒者不得心懷陰謀枉陷良善見人勝己便欲害他計較不平自求饒益他好我認我惡怨他犯者過去受爐炭地獄罪

第四戒者不得口是心非鬬亂親戚談說三寶譏謗出家走作唇舌非笑良善誹謗聖教疑惑兩心說語不平勸生分別犯者過去受鐵犁耕舌地獄罪

第五戒者不得違經慢道欺誘他人敗壞靈壇侵損常住隱沒功德踐踏福地犯者過去受剉碓剉身地獄罪

第六戒者不得飲酒醉亂心神凶橫無度不存禮樂喧悖尊親呌喚神靈驚心損氣犯者過去受毒蛇食心地獄罪

第七戒者不得妄言綺語惡口兩舌罵詈尊親毀辱師長善言惡對轉為怨讐犯者過去受鎔銅灌口地獄罪

第八戒者不得行邪心曲躭婬愛色執著生迷離他恩愛奪人

寵念隔絕他家犯者過去受抱銅柱地獄罪

第九戒者不得慳貪悋惜財物自求饒益嫉妬他人咒詛一切更相猜忌彼此怨深犯者過去受鐵輪地獄罪

第十戒者不得破齋破戒不孝不仁偷竊齋食隱沒廚供令彼功德使不周圓犯者過去受運石培山地獄罪

第十一戒者不得毀拆尊像偷竊幡花自將供養充衣裳卧具犯者過去受卧鐵床地獄罪

第十二戒者不得見功德破壞屋舍傾崩不好修營心懷虛過犯者過去受劍林割切身心地獄罪

第十三戒者不得因到人家見他有物便即貸借方便不還羅

纖貪窮非理逼奪犯者過去受寒冰地獄罪

第十四戒者不得見人有憂心生歡喜見人苦惱心即快他見人有財常思不脫見人好心常自憎嫌犯者過去受鐵釘釘身身坐猛火地獄罪

第十五戒者不得不洗手漱口直進道場侵觸經像穢污靈文心不恭敬多生懶慢犯者過去受鐵杖亂考地獄罪

第十六戒者不得探巢破卵傷胎墮子非理狂橫截斷生路犯者過去受大石壓身地獄罪

第十七戒者不得裸形露體於天地日月星辰之下三明六眛之中犯者過去受鐵錐刺身地獄罪

第十八戒者不得耗竊常住攀摘花果損拆園林穢污觀舍不生慚愧是輕福地犯者過去受吞鐵丸地獄罪

第十九戒者不得雜食葷腥葱蒜韮薤身中臭穢神靈不居念誦修持觸犯靈聖犯者過去受吞火食炭地獄罪

第二十戒者不得自以爲是非笑他家於諸法中橫起人我執心自著不見正眞犯者過去受磑磨碓擣地獄罪

第二十一戒者不得將諸毒藥方便施人損他性命每結怨嫌犯者過去受百毒惡汁灌煮身心地獄罪

第二十二戒者不得計筭三寶離隔六親不念捨施唯求自饒言作兩心不行一信犯者過去受拔舌地獄罪

第二十三戒者不得將齋食就葷辛酒肉相和共食不敬齋法

諸天罰人犯者過去受鐵鎖鎖身不得託生地獄罪

第二十四戒者不得自倚豪强欺誘貧賤離拆男女不信天眞
生兩見心不斷人我自行非法不識罪因犯者過去受鋸解

身心地獄罪

太極眞人又曰此二十四門戒者身之大患犯者鋒刀萬劫常
考生魂凡人或遍身楚痛或身自青赤心懷憂愁此是生魂冥
司將考當須各隨力分燒香入齋行道禮懺持心受戒念无上
天尊布施然燈廣造功德更無再犯其罪必除
眞人又曰凡欲學道先須齋戒洗心防患持戒功德多於微塵
微塵之數見而可量齋戒之功无窮无盡一人持戒九祖生天
合家蒙恩臨難分解縱盡家產已將布施還須持此戒經若學
道不持此戒終各不成就能持此戒者卽有諸天帝王天眞大
聖神仙玉女无極世界一切靈司燒香然燈證持戒者得福无
量尅成道眞諸天香花因便迎接必將此輩隨願往生若善男
子善女人聞此戒經心生歡喜惡業便除能捨慳貪將清淨財
贖所傳經戒發起回向持心精勤若爲亡人臨送之夜或經初
七乃至終七持誦此戒卽得魂飛淨境託生天堂懷姙婦人聞
此戒經臨難分解若爲已身厄難消除若緣闔家得福无量戒
約煩惱隔絕魔心努力勤修早求解脫諸天同唱而說偈言

一切修學人　誓願成眞道　慈悲念戒文　隨聲斷煩惱
永離生死苦　得成无上道　歸心向正眞　紅顏不衰老

太極眞人說二十四門戒經終

姚江春庵通玄子陸道和編集

指蒙規式

大凡初眞童蒙出家尋問明師然後投禮旣然出家聽從師訓長必成人師接弟子先問悟透善根淺深又觀祖上門風善惡便看本人才不才方可收錄先要脫俗改粧衣服仙風道氣教而訓之後必有異太上云常知楷式是謂玄德能爲天下式式者天下法式也規矩也模樣也繩墨也式從古有堂自近興明師接人教而訓之先從有爲後學無爲高門良子時時習之有所得也而無所悟愚迷之師接度弟子自無所知教他無爲蠢

之又蠢迷之又迷生賴教門死入寒池塡還口債永劫輪迴有志之人親奉明師朝參暮禮聽而從之習學經典遵守清規日至黃昏燒香上燈禮謝天地朝拜聖賢侍奉師尊諸事旣了收斂身心端身靜坐無起妄想竪起脊梁右脚在下抄手靜默心不外想瞑目而坐或一更二更此爲功課睡至五更未開靜時切宜早起洗面梳頭穿衣侍衆待殿上鐘聲初通嚮時童子上殿列班在內二通鐘聲首宿上殿列班在外三通鐘絕盡主者上殿居於正中誦經已畢童子先出行道誦經童子在前諸殿班次亦復如是誦經已了主者入座童子躬身便呼圓揖大衆俱坐便過茶湯收醆了畢大衆都散童子再入師父房內稽首

作揖聽從師命或學經教或去掃地各有事幹但見尊長叉手在心側身並拱傍邊侍立待尊長已過方可迴身或見客人必先稽首通報尊長準備茶湯先迎主人後過客人叉手侍立先收客醆後收主醆客若起身先出開門捲簾客主出而後隨之或隨師出入不可同坐叉手侍立但凡出入稽首朋眾一切授物稽首謝之不可自是不得妄言去除雜念常行慈善念道思眞行須緩步語話低聲救濟患難接待往來心量寬弘慈愛柔和濟物利人積功累行依此行持道不遠矣

簪披次序

棄俗簪披先將簪冠道具等安於祖師案上大眾圓坐拜辭俗

親更換衣服鞋襪等事跪在祖師之前引度之師梳頭簪披道眾上殿開啟誦經引領祝聖立於香案前表白讀詞三拜上香復退六拜祝念已畢入眞官堂誦經行禮祖師之前亦復如是誦經已畢大眾復坐香燭如法本師之前引度領進跪在師前三拜迎香再拜向前親手遞詞跪在師前表白接而讀之聽從本師授道又再三拜稽首已畢擡香燭案去就尊長逐一之前各各拈香並同如前行禮已畢次入齋堂受供祖師之前炷香三拜大眾兩邊炷香六拜勸齋齋畢起座送客送客回來再向廚中並行謝之日用所行諸事方便苦已利人降心滅念敬師奉友毋起俗情常檢已過性上用心參請前輩謹守清規

遊方禮師

既遊諸方參訪師德且要道具整肅初到入院便看西廊有息肩二字或駐鶴二字於此便歇或久住擔子平放或經過頭高頭低靠在壁上便取氅衣搭在左手或有直堂知客出來便穿氅衣稽首賓主或問來歷某州某觀師某姓答曰某處某州某姓問答已畢請入若且過除鋪蓋外並皆入包鋪單了畢洗足更衣復見知客行禮曰即日恭惟知賓大德先生起居多福某久聞仙隱特來瞻仰荷蒙收錄鋪單展鉢不勝感激之至稽首領見主者禮曰即日恭惟提點眞人起居清福某久聞道風廣博特來座下瞻仰尊顏荷蒙收錄鋪單展鉢不勝感激之至稽首或留茶畢起身相謝適間輕踐方丈荷蒙煎點下情無任激切屏營之至稽首行禮已畢歸單主者答曰山門有幸鶴駕來臨有失迎接不勝云云

又起單相留曰院門寂寥堂廚淡薄敢望高士久留鶴駕起助道風無任攀戀望恩之至稽首

堂門戒臘

接衆者先須且過三日然後請入庫廳看驗文憑某處某年某月某日投師授道書錄青册然後安單便看青册排名排姓各看排單知已知人便遵戒臘前後必讓尊卑遠近上殿登堂依次序而行行住坐臥分長幼而居各守戒臘莫犯高低依院門

之次序行方外之尊卑

坐鉢規式

夫坐鉢者自十月初一日爲始集衆過冬至新年正月中旬滿散百日爲則如入堂者各請情願本來各各尊爲自己生死事大無常迅速遞相究竟琢磨參問師德聽從規矩鉢有動靜動則許容徐徐運動靜則不然如有神昏點頭搖撼身屈主鉢先行巡牌以牌掛在昏者身上三擊而退然後輕輕取牌徐徐起身巡究他人後犯者替或鉢未終鐘未鳴靜牌未換無故出入語話動搖不依規矩者並行責罰

一如有違犯前項事者副鉢舉行主鉢責罰初犯白堂再犯

罰茶三犯出堂重者並行清規

祖師則例

一晝夜十二鉢以按十二時三靜九混以按三元九氣又曰三返九還

一每日至五更寅時聞開靜板響各請洗漱朝眞禮聖卯時早齋辰時混坐巳時靜鐘三通各各靜坐如法用功午時赴齋未時混坐申時如前入靜酉時晚參戌時混坐茶湯亥時如前入靜用功如法子時歌詠教演詩詞以敵睡魔主鉢先舉每行三遍不可以多丑時放參各請隨意副鉢專一提鉢不可久沈人各誠敬

三不起身

夫不起身者大眾常住自有知客或有直堂應答酬酢迎接賓客相送往來眾不可動以亂堂式

一打坐不起澄湛天心調息元和究竟本來默運玄機體若太虛不搖不動任從來往人各誠心靜坐如法

二誦經不起人各運心威儀整肅調聲運氣心思意解耳聞目視音聲相和前後相隨任人來往各自皈依誦經如法

三赴齋不起念道思眞心清意靜神定氣和靜默受供展鉢無聲登堂不語任他短長人各恭敬齋坐如法

全眞體用

祖師設教仙聖度人闢大乘之門徑通眾妙之要津俾歸元而造理警心妄以全眞貴忠心於清靜務圓性於朴渟深明短景至樂長春故不掛利名毋黏世事明大體金潔玉瑩爲心養元機介石潔冰爲志濟人利物融一理以周通鍊已還元總萬德而中備任其偏執之徒修證圓機之士無辨無爭不矜不誇是也清居琳宇混處雲堂莫覷他人過短當除自是强梁心脫灑隨方和順量豁暢到處溫良早晚赴齋當拱手誠心而默坐朝昏叅聖務擎拳緩步以趍蹡體上達威儀整肅居下流舉措荒唐逺乎密叩眞機叅同玄要參師至敬篤恭問道精誠虔告曉萬理以還元凝一眞而妙用豁開道眼安然默照於妙微瑩徹天

心感應返觀於靈竅逆則含容犯休譏誚低心敬承乎同袍克已靜待乎不肖大凡參詳教典講習經書當實窮靈源根本毋虛嘲口鼓之乎徹聖心之意外融自性之元初參問精明方爲絕學窮通博貫始樂無爲心條達性玲瓏自然眞樂無極氣融沖神寂默卓爾體同太虛若水之平清柔順如雲之縹緲卷舒原夫欲其達道了心全在實行眞功戒狂放則不墮偏邪處厚實則了歸中正去已非常樂安和不自是誰與爭競情泯則心閒塵清則垢靜處治規劃毋獨主以專行公務作爲隨常住之普請奸猾慵狡則敗德招愆嫉妬欺瞞則喪身失命逐聲色好勝則凡忘入我息中則聖是以大達多多陰德眞人暗暗偷功

常存道氣迴避俗風戒行精嚴斷無四非八識功夫綿密決證九轉六通慾愛慕逐邪魔之境貪口腹墮餓鬼之中常寂坐而慧燭莫肆情而迷蒙志存平等心樂齊同見物休懷私昧應緣力務公忠切要行止順時云爲先燭偏倚速改差過早復心彎曲則處處爭差性停當則人人信伏猖狂驕傲性必輕浮佞慢詐欺命思薄福上士厚氣以敦頤高明卑謙而自牧毋忝教法清高莫犯堂規罰辱敬體前因各宜雅肅融精神以固守持元氣以堅修體證金蓮果登玉境同逍遙玄元之未始共快樂象帝之先天咦天圓地方應規矩性靈命豐合金仙

鉢室賦

金真道海仙聖心淵於中明太極向真還返天罡眼通中柔照
泉而上涌鉢心透底使神水之昇逃高明處則御虛中主宰上
發凡則柔順乎淵泉息波浪則心如碧水靜風恬則性似金蓮
一志湛寂而不變三心澄澈以無遷毋滾流則安於止定若靜
息則可以方圓原夫坐鉢習定入室修功有盈中而淵道從實
心以圓通合天地於半升鎔內習情性於一鉢室中融玄元之
祖氣鼓鑄劫之真風萬法徹通分靜淨釋關諸魔淨盡分皎潔
靈宮豈則心一而敬比證友志和以合同大凡撮念游心返情
復性想怛故要安常發猷切休游盛妄心滅而寂照元神真息
調而融中慧命入坐時含光默默以虛心關靜時返視徐徐而

全真拾級

出定睡醒候至人人不拙頭點身搖昏魔忽來倘倘醉知口開
氣進巡行尊在於警挑排牌務存於救正當自返以泯柔休昧
已而強硬本為生死修持毋生人我辯競切宜起離抖散抖擻
精神裁身先拜仙聖回首次謝志仁當生惜若毋起怒嗔自然
心中安淼快樂豈內熙春克己報德寔為上士強悍反恨真是
小人莫自是徒為虛詐當省非厚容枕詐夫先理規矩祖師
鉢發金返本乃鉢之源情歸性乃鉢之理鉢圓混以象乾元中
虛猶太始森羅悉備其中造化皆含箇裏因有透漏不拙而沈
由無點滴忽然而起冰盈滿而悟歸源鉢浮沈而明返已大抵
以無驗有假實悟虛珠璣必從師友了達須下功夫當綜明父

毋未生之始常返照身心徹動之初實純志士須謙卑而尊近怪友狂朋必柔順以遠疎壺公甕牖眞樂無極顏子簞瓢至樂有餘體聖仙隱几而密處效眞人圜堵以淵居得乎安靜樂乎恬如審乎鉢室連單叢林知識共處歷劫希逢宿生難遇空碧鍊眞兮共樂始清虛室生白兮同安太素自始了終從朝至暮中期不可改移圓滿任從去住閑閑上智心豁暢飄逸白雲慽慽下愚性執蔽迷蒙黑霧二時綿密育神靈百日安常凝氣固旦夕緩舒食可接氣衣堪禦寒過用則臟腑失理調停則神氣常安苦志精修廢寢忘餐常寂照甘心磨鍊返眞觀捨身努力養得氣神一定自然性命雙全一貫三才無極妙闕六通四達

有太虛寬可報檀那信供足酬主者安單頓超妄幻永樂眞懽噫脫生滅之境界超造化之乾坤遊詠先天而逍遙大象彷徨無極而快樂眞元綽綽然全眞而最上巍巍乎獨立以尊先既處玄門當遵教法欲超道岸必假慈航

教主重陽帝君責罰榜

大道之理在杳冥太極之上豈可易見故天下尋者多悟者少空虛無爲之道乾坤浩浩自然之氣陰陽光而生物像有作奈何今去古遠矣且以藤衲孤行而自分也動止形儀不可違也茲者以得居善地私結聖堂率千里而來之善侶合十方有信之良朋故立教規幸希笑覽

一犯國法遣出
二偷盜財物遺送尊長者燒毀衣鉢罰出
三說是談非攪堂鬧眾者竹篦罰出
四酒色財氣食葷但犯一者罰出
五奸猾慵狡嫉妬欺瞞者罰出
六猖狂驕傲動不隨眾者罰齋
七高言大語作事躁暴者罰香
八說怪事戲言無故出庵門者罰油
九幹事不專奸猾慵懶者罰茶
十犯事輕者並行罰拜

右伏以遍請知音今依此法三人行必有我師焉一室而居與鸞子勤勞言化而自我法不加於上善剛不過於至柔聖人三省其身可謂大矣幸遇明師善逢聖教若不教行豈爲上善曉示合堂常加覺察毋致違犯依此禁戒之後不得男女混雜縱心恣意切恐十方施主飲食難消不念寸陰可惜不得虛度謹愼修持庶得道心堅固不戒恐失前程請細思詳謹榜

了眞子昇堂文

切以玄元聖祖廣開眾妙之門大道全眞善化羣生之教瑤池仙子重陽金蓮七朶閬苑瓊林長春玉花萬葉雖則枝分梢異到了萬葉歸根然則派别流差必竟百川還海方方設教會四

海之雲朋處處興緣聚三山之霞友茅菴草舍普修寶殿琳宮紙襖麻衣恩賜星冠月珮可謂人能弘道闡先聖之規模自然道法應人開後世之眼目了眞堂上元無一點榮心萬行門頭正好諸人著力在上者當處寬慈在下者常存敬順塵心爭辯不顯體立之家風道眼相從依舊丹陽之活計宿爲物外之仙屬今作門中之法眷住世同修道果超凡共列仙班出家仙子青眼研窮離塵烈士赤心照察欲待廣談祕奧仍妨久立仙班稽首雲朋伏惟珍重

長春眞人規榜

夫住庵者清虛冷澹瀟灑寂寥見性爲體養命爲用柔弱爲常

謙和爲德慈悲爲本方便爲門在衆者常存低下處靜者勿起塵情所有塵勞量力運用不可過度每一衣一食不過而用之每計庵糧不可積剩治身衣物不可貪求或常住之物有餘者濟贍往來經過貧難之士或於他處行緣或以備齋設會十二時中不著於假常要明眞掃除塵垢刷釜汲水擔薪炊膳除已私意勿起嗔心各處一室澄心辦道各分局次當占一科或以互換調鍊眞性不得執著爲用亦不得遞相是非謹要降心削除人我泯於聲色離形去智湛然無欲見三教門人須當平待不得怠慢心無事不得出庵舍晚夕早扃其戶寅旦晚啟其門有送供者平常接待無施利者勿生二心凡有遊歷之士旦過

三日是高明者舉進住坐無志氣者他處遊行次驗脚色公據
詳察緣由若不分明其間恐有隱匿詐僞之人不穩便更防一
等道人愚徒之輩奸詐之人一言相戢點污徒眾破除庵舍常
談訓謗便合遣出若有投庵出家者不得擅便引進先觀道氣
次看悟道或祖上家風善惡及自己德行淺深高明者攜之愚
蠢者抑之或於庵中幹辦等事先問庵主次與合堂道眾評論
出家無問早晚不擇老幼但泄理明心者堪爲上人也凡有化
道不得詐託師家名目亦不得私心指託庵舍取要檀越等物
自己用度便是私瞞常住上天鑒察必無輕譴故茲榜式各宜
知悉

今月　日示

朗然子家書

夫人身難得中土難生正法難遇全此三者幸莫大焉況今諸
仙出世立登天之梯凳渡苦海之舟船默露玄機不可不應猛
悟光陰迅速頓知世境浮囂念念慕古聖之玄風頭頭效達人
之返樸隳擲火坑便步清涼之地解脫塵勞永居自在之鄉莫
待老之將至甯知身後如何既悟須當斬釘截鐵休教漉水拖
泥改非從是一刀兩段若不斷於貪嗔怎得心田清靜須當絕
乎愛慾乃得法器圓成不了眞心終歸幻夢掣開愛網跳出凡
籠便超紫府仙鄉永脫紅塵異趣一條藜杖泛雲水之三千半

片衲衣訪洞天之十二清靜門中無爲路上法味滋身洞然眞樂宴坐茅堂飲清風而推開玄妙之門閑居土屋賞明月而把握陰陽之髓雖則妻妾兒孫如同棲之宿鳥金銀珠玉似過眼之浮雲是以喜捨家緣便歸洞府斷絃不續潑水難收父母妻男各從方便自今如陌路之人永作他鄉之客彼出家者並無怠惰之心今在家者一任分飛之意故所願也謹奉鄙書伏惟珍重

三洞修道儀

夫道以元精一氣陶育三才爰及萬物有情無情咸禀此氣得之者外可以輔元化內可以登至眞昧之者反滈以爲漓攬清以爲濁汩亂神性淪爲下鬼何神仙之可冀乎雖大象無形不可得於視聽然悟證者實資於傳授按上清大有妙經至道始自玄聖傳與神眞神眞傳與靈仙此三眞口口相授未有文字至赤明開圖方著文篆迨龍漢延康漸降靈寶金闕玉格自是乃諸出教之科文此時太平靈寶行於諸天洎列紀君始傳於黃帝靈寶旣隱封五符於鍾山至大禹理水受之疏達之後復藏之於石磧震水所謂靈寶或隱或顯是也後聖黃老帝君轉洞神經誥符圖號黃老道德於世世之隱逸者默修其道洞神漸替東漢末三天法師張君方受太上正一科法先是蜀當鬼宿之分下有二十四治陰司以調二十四氣（北邙一治在洛陽者以伊闕爲陸渾戎地以鎭陰都也）後爲六天魔鬼占據號曰鬼營天師以正一法而降制焉至今列爲陰局鬼爲陰吏天師之裔世傳一人卽信州龍虎山張家也大約此教盛於吳蜀迄於魏世有嵩嶽寇謙之天師復大弘闡歷於唐季其間道業彰灼者江左卽有若簡寂先生陸公修靜中宇卽有若隱眞趙先生潘天師澄源李先生司馬天師宗元先生吳天師牛先生葉孤雲葉廣寒二天師希和李先生皆傳教之光明者具載道門七葉圖其於枝分脈散不

可勝數李氏革隋太上告以受命之符由是尊祖奉册與國同休故得芝壇藥殿羅布四裔三洞科格自正一至大洞凡七等籙有一百二十階科有二千四百律有一千二百戒有一千二百仍以四輔眞經以佐之爲從凡入聖之門助國治身之業五季之衰道教微弱星弁霓襟逃難解散經籍亡逸宮宇摧頹巋然獨存者唯亳州太清宮矣次有北邙陽臺陽輔慶唐數觀尚有典刑天台衡湘豫章灊嶽不甚淩毀山東卽隣於掃地矣鄙以頑固粗通道教嘗遇至人曷以整綴從事荊州難得經書每想台嶠融峯恨無羽翼癸卯歲有陽臺道士劉君名若拙曳策南來延於所居劉君精熟法教因得口授入道儀式冠服品位

編爲一卷聊備所闕他年更睹大教別俟校勘之是歲九月二十六日荆南葆光子孫夷中集

初入道儀

凡初欲學道男七歲號錄生弟子女十歲號南生弟子始授訓師門性行稍淳與授三戒五戒漸止葷血自此後不更婚嫁如已成夫婦者男稱清眞弟子女稱清信弟子常依科齋戒兼行黃赤交接之道能便斷得卽爲佳也其童男女秉持至十五歲方與詣師請求出家（捨俗者不拘少長）稟承戒律稍精方求入道誓戒三師稱智慧十戒弟子戴二儀冠黃綬衣七條素裙七幅鞁鞋而已次遷經法於十部大乘之內精一帙業成後授初眞八十

一戒授竟及保舉　戒師七人稱太上初眞弟子號白簡道士冠七眞冠披黃褐文左九右十白裳黃裙九幅檀香木簡玄履鋪黃坐壇始入靖誦經思神行道次後不選年代經業轉精明鍊法式方參洞經初詣三師保舉五人請授正一盟威籙二十四品正一部中別有一百二十階總出黃道枝葉是陰教輔助太陽也正一天師子嗣師諱衡系師諱魯散行此法皆是鍼藥符術禁咒之道小求福祐以療生民卽今世上所行雜法亦有籙文非上眞所修所謂白黑道也此中言黃赤者卽陽道之法順行也法象天地制治萬神陰陽律歷之候人鬼區分之序上禳天災下助王化俾帝王延期益筭反樸還淳其次大地生民能奉此道者可以洗心畏罪免其天橫其有夫婦者令選時日順陰陽行交接卽所育男女免感悖戾淫濁之氣亦欲令其保身愛精不妄貪淫乃上聖慈愍拯濟之方便並屬正一部中之所行也　投正一籙後方可以爲人章醮爲帝王封署山嶽辟召妖毒朝拜星辰以銓律候稱太上

8又1

正一盟威弟子係天師某治某氣祭酒所稱治氣者取生月生日所主不同赤天三五步綱元命眞人　臣某　凡道士未受經法通稱小兆可也冠玄冠朱帔二十四條黃裳蒼裙佩炎光火玉佩帶斬邪威神劍佩黃神越章印綬木彫鋪八卦壇所投經業正一法文經一百二十卷大章三百六十通小章一千二百通朝天醮儀三百座修眞要十卷玉經三卷指要三卷太靈陰陽推遷歷六十卷禁咒文五卷按摩通精文三卷修元命眞文一千字禹步星綱一卷以前正一所行皆在三界內所言十部大乘者多述罪福宛對說有說空凡一千卷已來修正一道咸告白眞官遷齋上室

洞神部道士

自正一授金剛洞神籙（此乃上三皇法非此劫三皇）稱太上洞神法師（如捨俗入道者自此夫婦隔絕不茹葷血也）冠交泰冠絳褐黃裳丹裙玄履執白簡佩青光玉佩四道帶皇極洞神印綬佩陰陽斬魔劍華陽巾方勝帽坐九宮辰象壇參洞神十二部經

高玄部道士（亦云高上紫虛）

自修洞神有功後遷授太上高玄籙稱太上紫虛高玄弟子高玄法師遊玄先生 臣某 姓名冠五嶽冠碧披三十二條白裳黃裙玄履執長生木簡坐四氣壇素光丹緵佩帶五老交真印綬佩金剛洞清劍戴飈秀巾威昌帽參究道德經西昇經玉歷經妙真經寶光經枕中經存思神圖太上文節解內解自然齋法

儀道德威儀一百五十條道德律五百條道德戒一百八十三科

昇玄部道士

自高玄部遷授太上昇玄籙稱太上靈寶昇玄內教弟子昇玄真一法師無上等等光明真人 臣某 姓名冠芙蓉冠綠帔四十二條素裳丹裙玄履白簡素文壇逍遙巾月紗帽參授昇玄籙一卷昇玄誓戒三百條明真科三卷玉匱律三卷昇天券一道昇玄朝禮儀一卷 昇玄經十卷（到此觀六度梵氣即三界外上清境非同釋氏梵天也）

中盟洞玄部道士

自昇玄遷授中盟籙九卷計三十六階九券思微定志券金馬

驛程券五帝解形券自然券大明券三皇券水官解七祖券昇天券解地根券稱太上靈寶洞玄弟子無上洞玄法師東嶽先生青帝眞人臣某姓名戴遠遊冠五色紫帔絳綃裳丹青裙朱履五辰紫色壇青玉交文佩佩八景金眞印帶陽光洞神劍服朝天帽即舊呼南朝帽也三辰巾參靈寶洞玄經一十二部

三洞部道士

自修洞玄部遷投三洞寶籙二十四階計二十四卷券亦二十四道金鈕九雙銀環一十二對金龍一對玉魚一對玉龜一玉馬一蒼玉簡一黃玉簡一玄玉簡一龍頭金刀一雙稱三洞法師東嶽青帝眞人昇玄先生臣某姓名冠合景冠青霞帔四十九條丹光裳黃裙朱履坐召眞壇黃玉佩三辰印銷魔劍服綠華巾五嶽帽投三洞經教九眞科法自此明鍊所業弃諸有爲動合眞妙方遷大洞上法

大洞部道士

自修三洞法後次參上清金闕清精選法應爲得道者稱上清大洞三景弟子無上三洞法師東嶽眞人道德先生臣某姓名冠紫宸通精冠九色離羅帔紫裳丹文裙執瑤笏朱履坐震靈壇佩九光玉佩帶無上畢道印綬帶景精劍服黃幃帽投三官解祖考契斷地根券昇天券五帝大魔合保舉券三十二天帝君識功券飛步諸法金丹大訣自此以畢法相次傳與世之學

道者一世傳一人昇黃壇告九天歃血（歃卽取自身血也）分劵斷契以金魚玉龍赤玉珪圓瑤告誓萬靈方傳上法傳法之後始有迴車之道功行圓滿與弟子告別造素木車一乘弟子親侍駕旋掃車跡入所在名山修行至山門谷口方焚此車從此師一向修金闕後聖飛昇之道此出三界也永不入世間也

居山道士

居山道士冠平氣冠山水雲霞衲帔黃布裳布裙白履草屨坐七星壇佩二禁印（東西二禁）伏神劍玄巾此所行之道各據所得自務幽寂不救世人教文所謂山林寒棲道士也

洞淵道士

此道稱三昧法師冠通玄冠青文帔三十一條丹裳黃裙玄履執笏坐黃文壇佩洞淵五部印帶洞光劍所行洞淵三昧法其法上辟飛天之魔中治五氣下絕萬妖亦多救世也

北帝太玄道士

此道稱上清北帝太玄弟子冠星紀冠玄羽服白裳黃裙玄履坐召靈壇執笏佩酆都印帶斬鬼劍投北帝籙二卷伏魔經三卷天蓬經十卷北帝禁咒經三卷飛玄羽章經十卷北帝降靈召魂經三卷北帝雷公法一卷酆都要籙三卷傳鬼策三卷北帝三部符一卷北帝朝儀一卷治六天鬼神辟邪禳禍之事也

文官部

其儀式參授諸法籙與男官一般參大乘經法者稱太上全眞女弟子臣某姓名冠三葉玄冠服鬬霞十二條裏青表黃有帶繫右肩素裳黃裙握節鞁鞋

正一盟威女官

稱玄都正一盟威女弟子係天師君門下某治某氣赤天三五步綱元童臣某姓名冠洞陰冠黃霞帔二十四條紅文裳黃裙玄履執簡坐八卦壇所謂赤天三五者大凡日月運行皆依黃赤二道號曰二景凡眞人掌黃赤道事以正陰陽用日月星宮爲治所也更有白道法自月一日至望爲白爲明自十六日至晦爲黑爲暗道民或求小小福祐以白朗祈月以黑朗祈星於是有黑白之道黑白之說此二道卑於黃赤也

洞神女官

稱太上洞神女弟子洞靈元妃臣某姓名冠朱陽冠朱帔三十二條黃裳丹裙玄履執簡坐九宮壇

高玄女官

稱太上高玄女弟子紫虛童君臣某姓名冠遊玄冠黃褐碧裳素裙玄履執簡坐青壇

昇玄女官

稱太上昇玄女弟子無上內教眞一靈眞妃云小眞臣某姓名冠四玄冠碧霞帔黃裳丹裙玄履執簡坐綠壇

中盟女官

稱太上靈寶洞玄女弟子亦稱洞玄法師東嶽夫人臣某姓名冠芙蓉冠紫褐碧裳丹裙執簡佩陽光劍白旄珠佩三道元虛印綬坐五氣壇

三洞女官

稱上清三洞女弟子無上三洞法師東嶽蒼靈夫人臣某姓名冠連雲冠朱褐青裳綠裙玄履執簡坐四神壇佩青玉佩白旄帶三洞印綬九眞劍

上清女官

稱上清大洞三景女弟子奉行無上三洞法師東嶽蒼靈元君臣某姓名冠玄靈飛鳳冠五色雲霞帔青裳紅紗裙朱履坐震靈壇執簡其於迴車入山之法一切與男官同

居山女道士

稱大道女弟子臣某姓名冠二氣冠衲帔二十四條青絹裳黃布裙草履坐八景壇執簡三洞修道儀

十戒功過格序

身口有一定之是非意念無一定之善惡以有定者定無定者則有定者亦歸於無定以無定者定有定者則無定者亦歸於有定是則意念可以該身口而身口必不能該意念也陽律多論跡所以甚疎陰律惟論心所以甚密但知治身口之惡而不知治意念之惡逐末忘本陽雖爲君子而陰實爲小人譬之瓶花香色皆備而根本實無何由結果哉故求福報者必修實行欲修實行者必起實心欲起實心者必祛妄念而欲起實心祛妄念必考核於陰律知陰律之重輕然後知立心之誠僞知立心之誠僞然後知功行之虛實知功行之虛實然後知福報之

有憑無憑嗚呼陰律之傳世人茫昧往往引罪爲功指輕爲重卒至所求不遂反疑天道之果無知也亦大可哀矣夫所謂陰律者合三爲一以定果報者也三者何身業語業意業是也一者何心是也合身口意之善惡而以一心之誠僞爲之權衡事有千條例成萬變固不可以輕言然而輕重較量要不外於三等九則而已析而言之東岳掌鈇律以治鬼鬼業惟惡惡業之中例分三等以定三途而每途之中又分三等每等之中復分九則九而九之共有八十一差等上清掌玉律以治仙仙業惟善善業之中亦分三等以定三界而每界之中又分三等每等之中復分九則九而九之亦有八十一差等雷府掌金律以治

人人之業善惡相參善惡之中各分九則九與九對較復定九則以成九果九果者貴賤富貧壽夭多男孤獨平等是也九果之中各有九錯復有九差差與錯之九九相因單複輾轉萬變不齊矣統而言之上等天道下等鬼道中等人道三等之外別無他歧總以一心之善惡爲之升降爲之分別此陰律之大概也黃暢撫因余降乩有人世又豈能容得十惡一語隨作福報懺法痛悔十惡之非心增修十善之正行懺法既已行世復與吳海若輯錄十戒過功格式以爲持行之準例分三等九則列有九十三門條開千有餘款法綦密矣余嘉其志且喜其規模大有合於陰律也余復降乩爲之定其陰律之重輕補其條例

之缺漏使與鐵律金律玉律同條共貫畧無毫忽之差焉書成顏之曰行覈謂是一切人鬼仙凡之行皆可於玆考核也持行之法必先對佛求哀懺悔宿業然後依律增修一切善行脫有過誤以功折除餘善積累自一而十自十而百自百而千千功既立可爲下等善果從前種種罪障俱可消除更得精進自千而萬萬功成就可爲中等善果富貴福壽等報俱可希冀若復不倦精進有加自萬而億必得生天更能皈依三寶念佛參禪緣覺聲聞菩薩諸乘皆得成就嗟哉懋哉嗟哉欽哉陰律者天律也上天之所寶也一旦洩於人間斯人之大幸也抑亦斯人之大危也信而修持福極人天有頂果成菩薩聲聞何幸如之

若不尊信輕狎之殘穢之其得禍亦不輕葢以是書所在多有鬼神護持末世人心信根淺薄必有因是書而得罪於鬼神者豈不大可危哉吾願斯人各幸其所幸而不蹈其所危予亦可以宣洩之盡告無罪於天人也是則予之大幸也夫純陽子書

功過格題詞

學道乃身心性命之事也顧身心之垢不除則性命之光難現此功過之所以宜亟講也我孚佑帝師以功過垂訓於世者人間傳有多本原不僅此兩帙近百餘年來以七覺開闡妙道又總以傳戒爲先務蓋以戒卽功之本過之防也吾覺源之開啟也時爲最後而覺源之排列也近已居首予忝膺値壇之任惟殷殷以功過勉勵諸子蓋深知功爲道之梯航而過爲丹之蝥賊也此書妙以十戒定功過復妙以三業定功過其旨精而嚴其義密而賅其權衡昭隲確鑿的當而人無遁情事無匿影一予一奪春秋法也學者日置

一冊於座右而實心綜覈之則已不啻十目之視十手之指矣其有裨於身心性命者豈淺鮮哉宏教弟子柳守元薰沐題詞

十戒功過格 一名行覈

孚佑上帝純陽呂祖天師示定

一戒殺◯念念慈愛在在生機爲殺戒圓成殺戒圓成者得長壽報得多男報得富貴報得福享報得生天報若慈悲普護并能超越三界證菩薩乘深淺不同隨人自證

殺微命 一切生物之最蠢者曰微命

惡其害人妨事而殺者曰憎殺 如蚊蝇蚤虱之類 一次爲一過至百命外加一過千命作十過

貪其滋味或利其毛骨而殺者曰愛殺 如蝦螺爲饌牡蠣爲藥蚌珠爲飾之類 一次爲二過至百命外加二過千命爲二十過

無心而殺者曰誤殺 如焚野犀田木火誤傷之類 至千命爲一過

牢養調弄曰戲殺 如鬬蟋蟀拍蝴蝶之類 一命爲一過雖不傷命而調弄不放亦爲一過見畀幼牢養調弄可禁止者不爲禁止亦作一過 以無慈心故也

教人漁捕曰倡殺一次爲十過

置造殺器曰普殺一器爲五十過 乩訓曰凡漁獵屠膾終身之殺皆置造殺器之人所教也一人造殺器千人之殺皆因之故陰律獨重

殺小命 微有知者曰小命

憎殺者 如蛇虺害人獾兎害田之類 一次爲二過

愛殺者家畜雞鶩野畜雉兎之類每一次爲五過愛殺例比憎殺加一等一二五下三等也十二十五十中三等也百二百五百上三等也凡言加一等者依此

祭祀邪鬼燕會奢靡者曰縱殺每一命爲二過崇邪則傷正行奢靡則傷儉德故過獨重

誤傷者一次爲一過

戲殺者如養八哥畫眉鬬鵪鶉之類一次爲二過雖不傷命而調弄不放亦爲一過見卑幼調弄可禁止者不爲禁止亦作一過

倡殺者一次爲二十過

普殺者一事爲五十過微命普殺鼠藥鼠籠之類小命普殺網罟刀杖之類

殺大命大有知者曰大命

憎殺者虎狼之類己傷人者其罪宜死殺之反爲功憎殺或因愛人起見者如孫叔敖埋蛇周孝侯斬蛟射虎之類俱可爲功未傷人者殺之則爲過以無死罪故必爲過功與過俱以五爲準貪其利而殺者爲十過

愛殺者家畜豬羊野畜獐鹿之類一命爲十過爲祀典戎政孝養殺者非過

縱殺者一命爲二十過

誤殺者一命爲五過

戲殺者如弄獼猻之類一命爲二十過雖不傷命而或開囿闢園繫猿養鹿者一事亦爲十過卑幼有調弄者可禁不禁亦作五過

倡殺者一次為五十過

普殺者如打造鎗刀弓箭鳥銃等軍器一事為百過併可傷人過故特重業此者終身共為千過僅千過者與以改悔之路也以奉官命制造者非過

無故殺有功於世之畜曰忍殺如牛馬駝象之類無故者無祀典戎政等故也一命為五十過

殺人命人命無憎殺愛殺諸條者以其顯背王章不通懺悔不得以過言故也

醫術不精寒熱誤施攻補錯用致傷人命者亦曰誤殺一人為五十過非大寒大熱大攻大補之劑及無反背形跡者不作過論若貪其利而故為行險者為百過此貪謝儀而行險徼倖者與人爭名而故為行險者亦為百過此好為立異以求名者若他人調治不錯故說其錯妄為翻案致誤

人者貪名貪利二俱有之為二百過

溺一子女亦為忍殺此亦顯背王章不通懺悔者但世有生女不舉之風故復列此為五百過人命非輕天性更重本難以過計曰五百者律數止此也

墮一胎為二百過傳人一墮胎方藥為百過

殺類

見殺生歡喜心者曰喜殺為己所憎之人物恆有是情微命一過小命二過大命五過人命十過

見殺稱其便捷者曰贊殺微命一過小命二過大命五過人命十過

見漁獵所獲稱其得利見冤對報復稱其快心者曰慶殺微

命小命一過大命二過人命五過慶殺較喜殺贊殺減等者以其有愛人之心也

見殺聞殺勢可救而不救者曰忘情殺微命小命爲一過大命爲二過人命爲二十過若人命勢易救而不救者爲五十過易救不救此命由我死矣

食見殺聞殺特殺之肉者曰溺情殺俱一次爲一過惟爲君親所賜以及餕胙所食者非過

好勇鬬狠者曰間殺言與殺止差一間也且鬬或有殺者一次爲二十過人與我鬬狠不能忍者十過我與人鬬狠釁非人開者爲五十過

君欺其孤弱者爲百過骨肉間爲二百過悖理滅倫乃過之極重者

鑿井穿渠拋棄一無主骸骨曰橫殺爲二十過以禮改葬之免過以禮者謂盛以小櫬祭以酒肴

淩虐下人不恤其飢寒痛苦卒至傷生者曰殘殺一命爲百過

傳人一魘魅方藥曰試殺爲五十過蠱毒魘魅王章列於十惡不赦之條本不當存此但世有好奇之人原無殺人之心或因方藥之奇而妄爲傳述者過亦不少

殺機前殺類猶可加以殺之名此殺機已盡泯乎殺之意但充類至義之盡亦無非一殺之機也故曰殺機

無心累人凍餓一時爲一過有心者指戲侮者言爲五過因憎其人而故爲害彼者十過

行路慌張或置器不正累人傾跌顛危者爲一過有心戲侮者爲五過因憎其人而故爲害彼者十過

凌虐下人一次為五過下人有過可責也或以竹枝或以戒方或手受或股受小過以五下為準大過以十下為準此卽尙書所謂扑作教刑也若責非其器其責非所受處責過於其數俱為凌虐

不恤下人饑寒疾痛一次為一過饑寒必為保恤疾痛必為調治忍視者為過更責以勞役過加一等

阻遏窮苦人營謀一次為十過此指營謀之不傷義犯刑者言者謀為非歹勸正之反作功論

見人倡義作利濟事不竭力贊成為一過因爭名起見者為五過反阻撓之為十過因爭名起見者為五十過已成而毀敗之為五十過大事為百過因爭名起見者為二百過利濟之事如建立社倉開設義學修平道路葺造橋梁設立憩亭渡船疏通河道井泉斜集惜字放生施藥施棺施蚊帳棉衣涼茶葺湯煮賑育嬰養老施義塚施燈籠等會皆是

凡過老年之人殘疾之人生厭薄心者為一過見於辭色為二過甚者為五過悔而復然者為十過過難於悔既悔而復然過終不能改矣過當加一等諸條悉以此為例

父母年老眼昏耳聾人子奉侍偶生憎厭之心者一次為十過念頭動處卽是稍露辭色為二十過甚者為五十過

父母有病不擇醫調治一日為五十過不謹慎湯藥委之下人一次為二十過不多方供奉甘旨一日為十過病時有不得輕進甘旨者非過

昆弟夫婦有疾不慎擇醫一日為十過庸醫往往誤人有病者不可不慎擇慎擇

之道必須自己知醫

不恤父母筋力老年父母家事已謝者惟睡眠飲食而已或有操作皆人子之過也聽其操作一事爲五過末世澆風并有役使父母者實難以過論此眞地獄之種子也

家庭間有嫌怨弟兄妯娌之間難保必無嫌怨但以一誠爲感格要亦不難消釋不急爲消釋者小事以三日爲準大事以十日爲準一事爲十過甚至骨肉乖離者爲百過一有小嫌即爲解釋何至乖離苟或不知解釋漸積漸深勢必至於乖離矣

久淹親柩者一歲爲五十過此指經營別務絕不經心者言因貧不能成禮而久淹者一歲爲十過喪禮稱家有無不宜久待故亦爲過若惑於風水而久淹者一歲爲二十過若因兄弟爭論財費而久淹者一歲爲百過

貧賤故舊親戚厭其往來一念爲一過待之不以禮一事爲五過卽非親族故舊但生憎厭亦爲一過

妬人所有以敗爲歡一念爲二過

生一幸災樂禍心者爲五過若因私怨生心者爲十過凡惡人得現報正當觸目警心反躬自省或哀之憫之方爲正覺若一生幸災樂禍之意便有害於人心爲過已不小矣況或出於私怨者也

過鰥寡孤獨之人一切交關不存忠恕寬厚之心爲一過或反欺侮之爲十過甚者爲五十過

破人婚姻未成者爲十過已成者爲五十過此指方結親時說或以門戶不對貧富不等而一言打破者夫妻欲離異爲之主謀者五百過不與其謀

而浼作離書順情應之者爲百過

敗人苗稼田畔有高下之分水道有蓄洩之利同畔不仁恒多暗損至於合塘分水强者占利皆爲敗人苗稼若乃撒稗揠苗賣非人情不在過例一次爲十過

禳災不修善行反許牲牢惡願爲十過

設一機械陰謀坑陷人者小事爲十過大事爲五十過極大事爲百過小事陷人失利大事陷人失名極大事陷人於獄訟有是心而事未及行者減二等減二等謂小事二過大事十過極大事二十過也

習學拳棒兇器爲十過

狠籍字紙五穀爲不恤生人之本一次爲一過至千字千粒外者加過

嗜碁一日爲二過古語云善畫者多壽爲其觸筆皆生機也善弈者多夭爲其動念卽殺機也抑且費時失業故列爲過

功例

救微命

觸境生憐方便釋放者曰哀救一次爲一功此見其困苦實生憐憫之心者故功獨重至百命外加功凡云一次一功者雖一命亦作一功凡云百命外加功者核命數計功則以百命爲一功千命爲十功萬命爲百功過亦做此例

作意放生勞力營救者曰力救一次爲一功百命外加功

出錢買放者曰破財救自百命至千命爲一功千命外加功出錢買放富貴易爲且心與力俱輕功宜減等所費照三十文爲一功例另記後俱做此

鑿池開囿廣勸放生者曰法救倡義者爲百功利非一時功能溥及故功最大所費總照三十文一功例另記

救小物命

哀救者一次爲一功一命亦爲一功

力救者一次爲一功一命亦爲一功

破財救者一次爲一功費以三十文爲一功

法救者一事爲百功有費照前例

因放生致缺孝養親心不當反爲二過親心悅功可加一等

救大物命救大物命必生哀憫之心又必費力且必費財故不分三等

救一傷人之物曰過情救虎狼之類爲二功費依前例

救一無害於人之物曰大慈救羊豕獐鹿之類爲十功

救一有功於世之物曰報德救牛馬之類爲五十功

設法禁止屠殺牛犬或勸化屠獵等人改業曰普護救爲百功空言無裨者亦作一功

救人命

精於醫術救一危症作五十功重症作二十功大症作十功輕症作五功小症作二功極小極輕症如瘡癤疥癬之類亦作一功

惟受謝者非功功或浮於所謝仍可補記假如救一危症應得五十功以三十文爲一功算應受謝錢一千五百文謝不及數餘功自當補記

力救一被焚被溺者爲五十功有費另記

哀救一無依子女設法收養得長成爲二百功使之終身得所爲五百功卽不長成亦爲百功

阻人溺子墮胎一命爲二十功見有負寃受獄者苦心戮力出之俾死刑得生重罪得減均爲五十功

絕殺類

見殺不能救生哀憫心者曰心救一次爲一功微命爲二功（微命功反多者以其難起哀心故也）

見殺不能救口稱可憐冀人解釋者曰口救一次爲一功

見殺鬪殺特殺之肉不忍食一次爲一功

見人好爲鬪狠力爲勸救一次爲二功

人有與我鬪狠者閉戶避之爲十功

瘞一無主骸骨爲二十功（有費另記）

倡義作利濟事大事百功（如建義倉設義學施棺施蚊帳綿衣煮賑等事）小事五十功（如造橋平路建立茶亭渡船等事）細瑣事二十功（如糾惜字放生施凉茶施姜湯施燈籠等會之類）若有力者議建常平社倉普利天下育嬰育老功垂後世俱作五百功（凡有費皆照例另記）

妾媵生育主母撫之時時與已出者比較每一念爲一功事事不致軒輊每一事爲一功

爲絕分親知絕後者立繼并教養之一人爲二百功至成立爲五百功

不毀傷鳥卵雛麛一次爲一功見人有毀傷者勸止之亦爲一功魚子不經鹽三年猶可活凡人食魚捨子均可爲功

杜殺機

飢人與之一飡凍人與之一衣費宜另記扶持一顛危人指引一迷路人無歸者留之一宿俱爲一功

寬恕下人過犯矜恤下人飢寒疾痛俱一次爲一功

見人倡義作利濟事極力贊成爲十功不費財力口稱揚之亦作一功

見人流落無依不忍爲丐乞者爲之謀一安身處爲五十功凡人忍爲丐乞者雖有安身處亦不能久

異鄉人流落不得歸助之盤費三千文爲一功倡義爲之湊集盤費爲十功

善解一仇爲十功仇深者爲五十功父母生死之仇不在此例

事父母服勞奉養先意承志每致親心喜悅一次爲一功

父母有勞動處善爲勸止親安而悅者一次爲一功

兄弟間任勞推逸一事爲一功

勸人弗事刀筆一次爲一功見從永戒爲二十功

勸人弗離婚爲一功能委曲周旋之爲五十功有費另記

勸人弗暴殄天物爲一功暴殄飢歉之因也以此勸人功亦最大

勸人放生一人見從爲十功

矜恤鰥寡孤獨之人一次為五功有費另記○凡言矜恤者必起哀憐心或酒食惠施或盤飧遺餽皆是卽空言慰撫亦可為功但應減等

矜恤貧苦親戚故舊一次為五功有費另記下同

矜恤遇災禍者一次為五功

矜恤老年殘疾之人一次為二功

奸惡之人陰謀害人乘間勸止一事為十功俗學迂儒必以擇交立論一切奸惡之人避之如仇而不知具大智慧得大慈悲有大機權者正當深入此輩之室而為之轉移若係有權力者更宜留心結契轉變有法常得一言而利及天下可徒高一己之名而概以奸惡絕之耶害大者功宜加等

成全一困苦人營謀小事一功大事十功小事指一時之利言如稱貸貨賣之類大事指久遠之利言如技術經營之類

二戒盜○事事光明正大念念舍己利人謂之戒行圓成戒行圓成者得大富報得人盡力報得所願必成報得為天神報若慈悲普捨證菩薩乘

盜財劫奪穿窬者顯犯王章不通懺悔不在過例

欺隱人財物人必生疑者曰明盜一次為一過三十文外加一過雖一文亦為破戒亦當記過大約過有輕重以三十文為準非謂不滿三十文卽非過也記法自一文至三十文俱為一過自三十一文至六十文俱為二過自六十一文至九十文俱為三過也後俱倣此

欺隱人財物而人不生疑者曰暗盜一次為一過二十文外加一過

欺隱人財物恐人生疑而因賈罪於人者曰誣盜一次為五

過十文外加一過

乘急苛取恃強轄取者曰挾威盜一次為五過至十文外加過

背衆私取恃智巧取者曰挾詐盜一次為二過二十文外加過

取窘迫人所有或患難人所遺者曰絕命盜一文為一過盜且兼殺過得不重乎

受人寄託代人買賣於中欺隱者曰典守盜一次為二過二十文外加一過

欺隱家長眷屬之物以及官府公物者曰滅倫盜十文為一

過

盜名名為天地所忌且人之愛名更甚於愛財盜戒宜嚴

竊人之才能以為己有如文章技藝非己所有攘竊成名者明盜一次為一過

暗盜一次為二過事之大者如功名中己得名卽累人失名過加三等

竊人之善以為己有者如公善倡義自人冒稱倡義自己者私善人本自出至誠冒稱勸之自我者明盜一次為二過暗盜一次為五過

竊人之惠以為己有者恩惠出之自人冒稱出之自己小事二過大事五過人終不得自己或受其報者為十過

竊人之功以為己有者如醫藥謀望中多有小事五過大事十過人不得自己享其利者為二十過

凡報恩報怨假公濟私者小事五過大事十過

妄執邪見倡爲異教惑衆取利者曰邪盜倡者五百過從者百過天主大成青衣白衣等類皆是

盜命盜竊之中惟有性命所關者雖念不及此而過自重

謀人產業奪人生理者一事爲五十過若係暗盜陰險特甚應作百過甚者二百過致人失業困苦爲五百過

盜人秘密訣法致人失業者小事十過大事二十過已享其利者爲百過

賣僮婢貪重利致不得所者曰坑陷盜一人爲五十過

誘人嫖賭於中取利者曰極惡盜一次爲百過

以春方邪藥售人者曰蠱盜一次爲五十過

以採戰邪術惑人求利者曰妖盜一次爲百過

盜充無盜之跡有盜之心或無盜之心類盜之跡者皆名之曰盜充

使用輕重戥秤大小升斗者曰市行盜一次爲一過

攛掇卑幼盜廢家長財物者曰教盜一事爲五過

喜人奢靡或攛掇人奢費者曰耗盜一事爲一過

乞假用物遺悞他處以致無還者曰懈盜一事爲一過

無心誤取他人用物如夾帶之類曰誤盜累人尋覓或致失事者二次爲一過

爲人用財過於寬厚借人財物以邀結自己聲名者一次爲

五過立意為人求名者免過（如馮讙為孟嘗焚券之類）不當者一過

勸人淫祀以及祈禳者一次為二十過

勸人捨財非實落功德徒市一已聲名者（如建鬼神祠宇之類）百錢為一過以上三條俱曰偏盜（偏執一己之見故曰偏盜）

規避差徭曰罔上盜一次為二過

博弈賭勝曰戲盜一次為二過（前條殺戒中所列是指不賭勝者說故過輕此指賭勝者則名為博弈賭具矣故過特重）

攙和五穀曰明欺盜一次為一過（酒沖水布刮漿等類俱可例推）

用意探人隱微曰鬼伺盜一事為二過

倡義為無益事擾累地方者曰妄盜（如高檯扮戲賽神行會之類）一次為

五十過更有私心於中取利者為百過

縱六畜食踐他人五穀墳塋者曰傷本盜（五穀為生人之本墳塋亦為水源木本故曰傷本盜）一次為五過（不義中更兼不仁過自不輕）

買賣交易貪取便宜曰小見盜一次為一過

誤得假銀復用於人者曰償失盜三十文為一過

教人燒煉鉛汞曰欺天盜一次為百過

見燒煉丹書不急焚毀曰遺害盜一書為十過（名雖燒煉其實用銅為之者必遭天譴然世人為貪心所使見是書而惑志者多故必燒盡以絕後患）

盜原（好奢好懶盜之原也正本清源多在勤儉）

飲食嫌惡薄衣服嫌樸陋居室嫌湫隘器用嫌粗惡俱以一

忿爲一過

飲食必求肥甘衣服必求鮮麗居室必求塏爽器用必求精良俱一忿爲二過此未見於事爲

飲食嫌惡薄求肥甘費十文爲一過衣服嫌樸陋求華麗費百文爲一過居室嫌湫隘求塏爽費千文爲一過器用嫌粗惡求精良費百錢爲一過無力强費者加一等因之違要負約者加二等

有食於人嫌其淡薄不成禮者一忿爲一過

縱飲饕飧曰狗盜俱一次爲二過縱飲至醉饕飧至傷爲五過乱訓曰酒之爲禍殺盜淫三業皆因之蓋酒能亂性暴發貪嗔貪合於財則爲盜之原貪合於色則爲淫之媒嗔生於暴則爲殺之機欲戒三惡必先戒酒卽不能絕亦務在節之毋爲所困可也

廢業遊閒一日爲一過

日中無故睡眠爲一過

賓客燕會㒷尙奢靡一次爲二過甚者爲五過若以奢靡驕人者爲十過凡便飯過四簋宴會過八簋一席而山珍海錯無不備者皆爲奢靡

縱婦女置金珠艷飾一事爲五過所費以三十文爲一過

小兒衣紬帛一事爲五過非惟習奢抑且減福故宜重戒

縱婦女入廟燒香通僧尼往來者曰陰惟盜一次爲五過

置造戲具簫笙紙牌之類小事爲十過大事爲五十過

於一切吉凶之禮作無益之費均以三十文爲一過

托節儉之說於父母四事供養不盡其誠一事爲十過甚者爲五十過（四事供養謂飲食衣服湯藥臥具也）

爲人師者授藝不能盡心一日爲一過一切得人心力錢而不實心爲人辦事者同論

虛稱奉教修功不辦實心克治者曰侮法盜一日爲一過

功例

捨財

愛其人而捨者曰喜捨（如敬老慈幼愛有德有能之士因而有所餽遺者）一次爲一功三十文外加功（若趨炎附勢貪名利或喜結納者非功）

憐其人而捨者曰悲捨（如施乞丐救飢寒之類）一次爲一功三十文外加功（借以邀世譽者非功）

人受其惠已無所損者曰自然捨（如爲人愛惜財物及拾遺還人之類）每次爲一功値百錢外加功

費心費力而不受謝者曰力捨（如醫家送方力士効力或爲人謀事爲人息爭等類）每一事爲一功有成效者小事二功大事十功爲人賠墊以成其事應補以息人爭而事過無償不露聲色者曰暗捨一事爲五功（因之自矜者減一等）十文外加功（意有所爲者非功）

設法廣募澤可遠布者曰法捨每一事爲五十功大事爲百功極大事爲二百功（貪名者功減二等）

損貲刊刻善書曰教捨貲三十文爲一功

見人有急理可取而不取曰慈捨三十文爲二功意有所爲者非功

捨名

已有才能爲人盜竊不求表白者曰忘能捨一事爲一功人有爲我表白者謙不受曰讓能捨一事爲五功

已有善行爲人盜竊不求表白者曰忘善捨一事爲二功人有爲我表白者謙不受曰讓善捨一事爲十功

已有恩惠及人爲人攘奪不求表白者曰忘恩捨一事爲五功人有爲我表白者謙不受曰讓恩捨一事爲二十功善大而惠小讓恩之功較之讓善更多者以人之情往往捨大而不能捨小也

人有盜行買禍於我者甘受不白曰容濁捨一事爲二十功

無端受人謗毀反已自責自修不求暴白曰增進捨一事爲十功

捨命

產業生理一切資生之事人有與我爭奪者讓之不較是非不怨窮困曰安命捨一事爲五十功此指以命自慰者言若以大悲心忘我窮困喜人得利者爲二百功若見得一切無常絕不關心者爲五百功

忍飢而飯人忍寒而衣人傾囊而濟人曰忘命捨一事爲百功小事如一飯之德亦作十功惟有爲者非功如慕色之類

不避艱難捐軀救人曰全身捨一事爲百功事非君親尚宜酌量或爲天下

利害起見方可爲此大事五百功

絕盜充

戥秤斗斛出入公平若肯吃小虧曰無形捨一次爲一功值十文外加功

勸人節儉曰口舌捨一次爲一功

乞假人用物爲人細心愛護如期送還及借人書籍爲之修釘破損改註訛字俱爲一功

不避差徭不逋稅課俱一次爲一功

交易借貸不違要約必如期爲一功

租債出入稍存寬厚一事爲一功三十文外加功

交易買賣貨眞價實不攙和不虛誑一日爲一功

倡義禁止作爲無益擾累地方等事一事爲二十功 如禁止高檯演戲賽神行會元夜鬧燈五日競渡等事 若因爭名起見或因私忿起見者非功

焚燬一壞人心術書爲一功 如燒煉方書房術之類

斥逐一强梁童僕爲十功 別有所爲者非功

誤得假銀卽棄不用值三十文爲一功

謹守盜戒一草一葉不與不取一次爲一功 如不告主人攀折花枝之類

謹盜原

飲食不嫌惡薄衣服不嫌樸陋居室不嫌湫隘器用不嫌粗惡俱一念爲一功 此爲初學言之也亦自見爲惡薄樸陋湫隘粗惡而强忍之故以爲功若至德成并

不見爲惡薄樸陋湫隘粗惡矣又從何處記功總之功過全在天理人欲交戰處定案人欲勝則爲過天理勝則爲功全盡天理功過二字俱可不立餘悉倣此

飲食衣服居室器用力堪華膴而甘心淡泊節以施人存是心者一念爲二功

有食於人或過於淡薄不成禮心反慕樂喜其節儉者一次爲一功

飲不求醉飯不求飽思天下飢者渴者虛已節省家食外一食皆同一次爲一功

終日勤敏不致虛縻廩粟一日爲一功士農工商各盡其業便是一念之貪皇皇求利者非功

革一奢靡俗習爲十功並能化及他人爲二十功釀成風俗爲二百功

勸一人勤儉作家爲二十功卽不聽從亦作一功

以勤儉教家子弟謹率家規一月不亂可作一功終歲不亂可作十功習於寬厚樂善喜施功亦準此

一切吉凶之禮不事虛文如婚禮鼓樂彩轎燈棚之類喪禮紙俑綵亭以及喪車飾以綵帛之類生子三朝彌月朞歲廣作湯餅之會之類事難枚舉全在達者敦本抑末轉移風俗當思不止爲一身計方妙敦崇儉樸一事爲十功

三戒淫〇接遇惟禮忘男女相謂之戒行圓成戒行圓成者得功名顯達報眷屬貞良報超越欲界得生十八梵

天報若蕊誌普護證菩薩乘

淫婦有關名分者爲根本重罪犯之不通懺悔必墮地獄不在過例

恃財恃勢誘劫成淫情愛實輕者曰暴淫一人爲五百過僕婦爲二百過

情好纏綿死生不解者曰痴淫一人爲二百過僕婦爲百過

本非有意境地偶逢彼此動情不克自持者曰寃業淫一人爲百過僕婦爲五十過

既犯淫戒復對人言者曰宣淫一次爲五十過此於本等淫業罪過外加錄

意有所求邪緣未集妄稱有私者曰妄淫一事爲五十過自妄

邪淫實非情理然今世少年以惡爲能者往往有此故列以爲戒

淫孀女

暴淫一孀婦閨女爲千過惡不可道難以計數曰千過者約辭也亦見其惡之出格而已必受三途之報又何功之可折除哉婢女爲五百過

痴淫一孀婦閨女爲五百過婢女爲二百過

寃業淫一孀婦閨女爲二百過婢女爲百過

爲孀婦閨女宣淫一次爲百過妄淫者加一等孀婦之名節獨重妄淫之罪亦獨重

淫僧尼僧尼者爲破佛律儀亦名根本重罪恐世不解故復列此

暴淫一僧尼爲無量過必受地獄報

痴淫一僧尼爲千過必受畜生報

寃業淫一僧尼爲五百過

爲僧尼宣淫者爲二百過妄淫過同

淫娼妓

暴淫一娼妓爲五十過奪人所愛及淫器恣肆之類

痴淫一娼妓爲百過

寃業淫一娼妓爲二十過

宣淫爲五過妄淫爲十過不惟無耻且足導淫故過不輕

淫類

正色不節有非時非地者曰正淫正色之淫故曰正淫一次爲一過

倚仗福財廣置姬妾曰縱淫一人爲五十過

愛妾棄嫡致嫡怨望曰偏淫一事爲十過致妾失禮於嫡一次亦爲十過

談及婦女容貌妍媸曰擬淫一次爲一過

遇美色留連顧盼曰慕淫一次爲一過

無故作淫邪想曰造淫一次爲五過

夜起裸露小遺不避人曰獻淫一事爲一過

淫夢曰幻淫一次爲一過不自刻責反追憶摹擬曰心淫爲五過

淫媒

習學吹彈歌唱一次爲二過學成爲二十過

看傳奇小說一次爲五過

家藏春工冊頁一頁爲十過

善戲笑一次爲二過非婦女前亦爲一過若以有心調笑者爲十過（戲笑爲淫媟之第一故當嚴戒）

行立不端傾側取態爲五過非婦女前亦爲一過有心獻媚者爲二十過

坐或傾側視或邪睨爲二過非婦女前亦爲一過若有意送情爲二十過

非親姊妹手相授受爲一過有意接手心地淫淫者爲十過

危險扶持者非過扶持時生一邪思仍作五過

途遇婦人不側避爲一過正視之爲二過轉側視之爲五過

起姸媸意爲十過

焚佩淫香一次爲一過

擅入人家內室及孀尼之門一次爲一過

交一嫖賭損友爲五十過（嫖賭大過雖舊好亦當絕）

早眠遲起一次爲一過（早眠遲起卽有多淫之意）

縱婦女艷粧一次爲一過（冶容誨淫所當深戒）

看淫戲一次爲一過倡演者五十過

對婦女作調笑語雖非有意亦作五過（前戲笑輕此調笑重）若有意者

爲二十過

見婦女作調笑語不以正色對之爲一過因其調笑而起私邪之念者十過

對婦女極口稱贊其德性者非過極口稱贊其才能者一過極口稱贊其女工者二過極口稱贊其智慧恩德者五過

在婦女前傳述邪淫事者一次爲十過有心歆動者爲二十過穢褻不堪者即無心亦爲二十過惟辭涉勸戒言中能起人羞惡之心者非過

在婦女前吟咏情詩艷語者一次爲五過有心歆動者爲二十過贊歎情深語艷者爲十過惟語關勸戒者非過

在婦女前談及巧粧艷飾與時樣花翠裙襖者一事爲一過

於婦女前多作揖遜謙恭者亦爲一過（與婦女交接本屬非禮有不得已惟在卒直端莊修容非所宜也）

功例

保婦行

畏已損名失德著力忍慾拒奔者曰畏保一人爲五十功僕婦爲百功（過輕者功自重陰律然也）

悲其貪欲失節而正色拒奔者曰愛保一人爲百功僕婦爲二百功（前條爲已此條爲人處心不同功亦有異）

先事預防能使淫奔者無隙可乘曰無形保一事爲十功（防淫

以禮事事以禮範身淫奔者自無隙可入事非一端功宜從簡

捨財捨力委曲全人節操者曰善保一人爲二百功僕婦功同如勸人弗離婚及防範嚴整之類

保孀女行

畏保一孀婦閨女行爲百功婢女加一等

愛保一孀婦閨女行爲二百功婢女加一等

無形保一孀婦閨女行一事爲千功即杜淫媒中諸條此指婦女有邪狎意者故功獨重

善保一孀婦閨女行一人爲二百功僕婦婢女功同

保僧尼行

畏保一僧尼行爲百功

愛保一僧尼行爲二百功

無形保一僧尼行一事作五功

善保一僧尼行爲二百功

保娼妓行

贖一娼妓從良爲五十功有費以三十文爲一功另記

勸人贖一娼妓從良爲二十功

助人贖一娼妓從良爲五十功作妾者爲十功有費另記

守正不入娼妓家不與娼妓席一次爲五十功

平人將陷入娼妓家力爲救拔一人爲百功有費另記照三十文

爲一功例

絶淫類

正色能節半月爲一功（出外者非功有違言者反功爲過）

使女姬妾遣嫁以時使之得所一人爲五十功（使女至二十卽當嫁姬妾無出至三十卽當嫁）

家規整肅上下和順妻妾無間一年爲五十功

閨房之中不溺情而狎不執私而拗事事和順十日爲一功

秉禮不輕入孀尼之門一次爲一功

禁止婦女艷飾一事爲一功（不施脂粉不佩香囊不焚淫香不穿艷服不戴金銖皆可爲功）

矢口不談邪淫事一次爲一功

禁止寺院作節守夜爲十功

禁止弗演淫齣爲十功

婚嫁擇德不擇貌爲二十功

杜淫媒

家中不許吹彈歌唱一次爲一功

焚毀傳奇小說一書爲二功

行立必端視聽必正言語必莊俱一事爲一功（積久自然謂之成德可不復記功）

遇婦女授受不親手一次爲一功

聞婦女調笑語以正色應之一次爲一功

遇美色不留盼一次爲一功

不看淫戲一次爲一功

與婦女言貞節故事閨範禮法一次爲一功

絕一便辟損友爲十功

人有談淫賭佳趣者避之弗聽爲一功若以正語間止之爲二功

三姑六婆禁弗入門一次爲一功

兒女禁弗嬉遊諧笑一次爲一功

不受婦女私贈一次爲一功

不受婦女私托買賣一次爲一功

不私贈婦人禮物及有交際餽遺弗用婦人所需之物俱爲一功

四戒惡口〇在在歡喜語語柔和謂之戒行圓成戒行圓成者得人人悅服尊信報得大富貴報得生天報若慈悲普愛亦得證菩薩乘

罵尊長 關係君親不通懺悔不在過例〇兄弟至戚同論

小辱其聲名者曰謾罵一言爲二過

訐其陰私者曰痛罵 訐人陰私短失令聞者如火燒心實實能痛 一言爲五過事關淫盜爲十過

辱其父母祖先者曰辱罵一言爲五過

願其死絶者曰咒罵一言爲五過

粗獷不堪者曰惡罵一言爲十過

嬉笑調嘲者曰戲罵一言爲一過

辭係恃强欺弱者曰侮罵一言爲二過

辭係幸災樂禍者曰笑罵一言爲一過（此指無心之口過言若實有幸災樂禍之心更出諸惡口當作十過前條亦倣此例）

罵平等

謾罵者一言爲一過

痛罵者一言爲二過

咒罵者一言爲二過

辱罵者一言爲二過

惡罵者一言爲五過

戲罵者一人爲一過

笑罵者一人爲一過

侮罵者一人爲一過（笑罵侮罵有心者過例照前）

罵卑幼

謾罵者一人爲一過

痛罵者一言爲一過

咒罵者一言爲一過

辱罵者一言爲一過

惡罵　一言為五過

戲罵侮罵笑罵重者為一過

罵狀

高聲叫喊者曰躁急狀一言為一過尊長加一等卑幼免過

凡云非過者不為過也
云免過者姑恕之詞也

高聲喝叱者曰凌人狀一言為二過尊長加二等十過卑幼免過

搥檯拍椅者曰發狠狀一次為二過尊長加一等卑幼免過甚者為一過

搥胸噯氣者曰寃抑狀一次為二過尊長加一等卑幼免過

怒目突視者曰氣憤狀一次為二過尊長加一等卑幼免過

掉頭不顧者曰輕棄狀一次為一過尊長加一等卑幼非過

擲攢家伙者曰俗惡狀一次為五過尊長前加一等卑幼為一過

見卑幼咒罵可禁不禁尊長咒罵可勸不勸者曰縱罵一次為一過

功例

愛尊長

遇寃抑平情理解曰順理愛人一次為一功

遇橫逆笑受不較曰不恭愛人一次為二功

遇寃抑横逆自反自責曰克己愛人一次爲五功
見人失行婉轉勸教者曰訓導愛人一次爲二功
受謗受侮忍默不訴者曰忘形愛人一事爲五功
見不平事婉曲分解爲周旋愛人一事爲二功

愛平等

順理愛人者一次爲一功
不恭愛人者一次爲五功
克己愛人者一次爲十功
訓導愛人者一次爲二功
忘形愛人者一事爲十功大事加等
周旋愛人者一事爲二功

愛卑幼

順理愛人者一次爲二功
不恭愛人者一次爲十功
克己愛人者一次爲二十功
訓導愛人者一次爲一功
忘形愛人者一次爲十功
周旋愛人者一事爲一功

忍罵狀 罵狀卽前躁急凌人發狠寃抑氣憤輕棄俗惡七罵狀也忍有二義一自忍其罵狀不敢或犯二忍人之罵狀不敢或怒也義以自忍其罵狀爲主

於尊長前能忍諸罵狀一次爲一功
於平等前能忍諸罵狀一次爲一功
於卑幼前能忍諸罵狀一次爲二功
撫孤子待童僕能無怒狀復不縱弛者終歲爲五十功
忍人諸罵狀置不動心者一次爲一功難忍處能忍爲二功
五戒兩舌○在在彌縫嫌隙處處消釋是非謂之戒行圓
成戒行圓成者得所作必成報得人天敬禮報得生諸
梵天報若慈悲大願巧利方便得證菩薩乘
唆所愛（惟偏愛生奸者巧爲提醒不作過論）
有是情而粧點以甚之者曰粉飾唆一事爲一過已甚者爲

二過
無是情而捏造者曰誣唆一事爲五過
彼此搆鬬者曰反覆唆一事爲十過
似譽其人而卻中所忌者曰刁唆一事爲五過（以上泛指人所相愛者言）
處人姻婿甥姪生徒僕妾之間爲粉飾唆者一事二過爲誣
唆者一事十過爲反覆唆者一事二十過爲刁唆者一事十
過因唆成釁者統爲五十過
唆所尊（惟道異端邪說者力爲開導不在過例）
粉飾唆者一事爲一過
誣唆者一事爲二過

反覆唆者一事爲五過

刁唆者一事爲五過以上泛指人所尊敬者言

處人三黨尊親及嚴師憚友之間爲粉飾唆者一事二過爲誣唆者一事五過爲反覆唆者一事十過爲刁唆者一事十過因唆成釁者統爲二十過

唆所親惟親好惡匪類者善爲勸戒不作過論

粉飾唆者一事爲二過

誣唆者一事爲五過

刁唆者一事爲五過

反覆唆者一事爲十過以上泛指人所親近者言

處人父子兄弟夫妻妯娌之間爲粉飾唆者一事五過爲誣唆者一事十過爲刁唆者一事十過爲反覆唆者一事二十過因唆成釁者統爲百過

唆隱造唆必有隱情過實隱情爲輕重

假托腹心意在逢迎者曰諂唆一人爲十過一人指所唆之人

心懷仇怨假唆以洩其憤者曰仇唆一人爲二十過

人本有隙唆以甚之使結仇成訟因而取利者曰貪唆一人爲五十過

別無所爲因人喜怒而順其情以爲之毀譽者曰便唆一人爲二過便唆意卽諂唆而情稍輕

已有嫌隙反唆其所親所愛者使之成隙以爲快心者曰反唆（如與其父有隙反於父前唆其子使之父子不和以爲快意者是也）一事爲二十過

妬人得寵唆以間之希已得寵者曰妬唆（如已爲次子父愛長兄反覆唆搆使之有間冀不愛彼而愛我是也）一事爲十過

唆類

聞有嫌怨人語無心中偶向其人之前泄之爲一過聞有謀害人意（未必有是事者）偶於其人之前洩之爲二過人有謀望不成未知阻撓屬誰而我偶向其人說明者爲一過

人之子弟偶爲不善（如嫖賭之類）深自愧悔復於其父兄前揭揚其不善者爲二過（若不知愧悔誼當稟白戒飭者又不可隱諱）

有無心之言適中有心之聽者此言確有根據爲一過若此言漫無根據全屬不稽者爲五過

是非之言出自婦人之口者傳述之雖無害亦爲一過

容使女僕婦搬鬬是非一事爲二過（家庭之禍多始於此故過獨重）

閒談人是非論人短長卽無關係亦爲一過

功例

爲一人隱惡使怨者不怨曰獨力周旋一事爲一功

彼此交爲隱惡使全舊好曰兩面周全一事爲二功

全所愛

人有嫌怨曲爲解釋及有唆搆者善爲開導曰四面周全一

事爲五功

本無惡意人或懷疑者力爲表白曰明周全一事爲一功

兩有嫌怨巧使投合者曰暗周全一事爲五功甚者十功極甚者二十功

彼欲中此而此不覺不發彼隱而自能令此不爲所中曰巧周全一事爲十功大事五十功大事如身家所關者 以上指親朋之泛常相愛者

處人姻婿甥侄生徒僕妾之間爲獨力周全者一事二功兩面周全者一事五功四面周全者一事十功明周全者一事二功暗周全者一事十功巧周全者一事二十功

全所尊

獨力周全者一事二功

兩面周全者一事五功

四面周全者一事十功

明周全者一事二功

暗周全者一事十功

巧周全者一事二十功

處人三黨尊親嚴師僤友之間爲獨力周全者一事五功爲兩面周全者一事十功爲四面周全者一事二十功爲明周全者一事五功爲暗周全者一事二十功爲巧周全者一事五十功

全所親

獨力周全者一事爲五功

兩面周全者一事爲十功

四面周全者一事爲二十功

明周全者一事爲五功

暗周全者一事爲十功

巧周全者一事爲五十功

處人父子兄弟夫妻妯娌之間爲獨力周全者一事十功爲兩面周全者一事二十功爲四面周全者一事五十功爲明周全者一事十功爲暗周全者一事五十功爲巧周全者一事百功

杜唆隱

立心正直略無諂曲遇有是非力爲排解者一事爲一功大者爲五功

立心慈恕素無仇隙遇有是非力爲排解者一事爲一功大者爲五功

不爲名不爲利好爲人解紛息爭者一事爲二功以上俱指口舌解紛不指成功說

立心謹慎語不輕出一事爲一功此指欲言而忍默者

和一鬬息一訟易爲力者爲五功難爲力者爲十功事關骨

肉至戚者和鬭爲二十功息訟爲五十功

絶唆類

聞人嫌怨人語譏誚人語隱諱不宣者一功善言勸戒者二功

聞人有仇恨人意仇恨人語善爲解釋者一事二功人有謀望或者從中阻撓力爲勸諭更不洩其阻撓之意者爲五功

不聽刁唆自和朋舊一事爲五功

不許婦女談論他人是非一次爲一功

不許婦女小兒僕婦使女告愬嫌怨傳述是非俱一次爲二功（不許者凡有告愬傳述者必斥責之正教之是也）

不竊聽人私語一次爲一功

不窺人私書一次爲一功

六戒綺語○卽温聽厲必敬必恭謂之戒行圓成戒行圓成者得多人恭敬報得威權赫弈報得生諸梵天報若大悲平等不敢輕視一切衆生得證菩薩乘

戲笑（但笑而不言以示意者爲戲笑）

見人失遂而戲笑者一次爲一過（失遂如人傾跌失物染汚之類）

見人禮貌語言失錯而戲笑者一次爲二過

見人形貌不全而戲笑者一次爲二過

見人爲不務本業事而戲笑者一次爲二過

見人爲剛戾不仁事而戲笑者一次爲二過

見人自稱才智技能而戲笑者一次爲二過

見人自譽德望自矜功能而戲笑者一次爲二過

見人受屈辱而戲笑者一次爲五過

見尊長有失而戲笑者一次爲五過

戲調 言不正出以譽爲嘲者曰調

見人失遂反稱得意者 如人傾跌曰好是也 一次爲二過

見人禮貌語言錯失反稱正如是者 如稱家父誤曰尊翁先父之類 一事爲二過更或效之致他人笑者爲五過

見人形貌不全反稱甚好者 如對禿者言省得篦頭等之類 一言爲二過

見人爲不善事反稱豪舉者一言爲五過

見人自稱才能自譽德望順其詞而甚之以爲調者一言爲二過逆其詞而折之以爲調者一言爲五過見尊長有失而戲調者一言爲十過

戲嘲 以戲語爲譏彈者曰戲嘲

嘲人失遂一次爲五過

嘲人禮貌言語失錯一次爲五過

嘲人形貌不全一次爲五過

嘲人不務本業事一次爲二過

嘲人爲不善事一次爲二過關淫盜者爲十過

嘲人受屈辱者爲二十過能受屈辱是大善事是大善人反調嘲之恐敗其德故過特重

嘲人自誇才能德望者一次爲五過

嘲及尊長者一次爲二十過

戲謔粗獷不論辱人求勝爲戲謔

稱人諱名一次爲一過造人諱名一人爲五過因而其名大彰不得沒者爲二十過

以人妻子眷屬爲戲謔者一次爲十過

子前嘲其父父前嘲其子夫前嘲其妻妻前嘲其夫以及翁壻甥舅之前互相調嘲者一事爲五過

以閨閫事相戲謔者無關係爲五過有關係爲五十過無關係如嘲人帷內之類有關係如嘲人外過之類

戲謔及鬼神者一言爲十過

戲謔及古人者一言爲五過

戲謔及聖賢仙佛者一言爲二十過

戲謔及經書者一言爲五過

以畜比人以後方口俱一言爲一過

戲筆妄恃文藻戲弄筆墨曰戲筆

刻意形容醜事事涉古人爲一過事涉今人爲二過善謔古人成案如武王非聖人論之類一事爲一過

戲作詩歌嘲笑古今人物一事爲二過

戲作妖艷傳奇一書爲五十過

欺人不知於贈送詩文中暗爲嘲笑者一事爲十過造人揭爲二十過

批評傳奇小說贊歎才子佳人與邪盜奸淫之事以炫人心志者爲二十過

纂集古今戲說文詞一卷爲五十過

纂集古今情詩艷語一卷爲五十過

纂集古今男女私情事蹟一卷爲五十過

錄淫艷之詩一首爲一過

造一風情語作一淫艷詩俱爲五過留連歌詠古今閨怨情詞一次爲一過

功例

體敬　未及慰撫規勸但以哀愍心起肅恭貌者曰體敬

見人失遂肅然起不安意一次爲一功

見人體貌語言失錯不失恭敬者一次爲一功

見人形貌不全愍焉生卹者一次爲一功

見人受屈辱而肅然起敬者一次爲一功

見人自譽我敬不懈者一次爲一功

見卑幼有失仍不失敬者爲二功

敬慰　撫慰人必本於敬不敬人必愧

見人失遂以好言撫慰之一次爲二功

見人禮貌語言失錯善言教正之一次爲二功

見人形貌不全者善安撫之扶持之如孔子詔師冕階也席也之類一次爲二功

見人受屈辱者撫慰之贊揚之一次爲二功

見卑幼有失善爲教導不以笑傲待之一次爲二功

敬勸勸人必本於敬方能感人若有一毫不敬人反以爲嘲笑之矣

見人好賭委曲勸止之爲一功若聽從爲二十功

見人好嫖委曲勸止之爲一功若聽從爲二十功

勸人務本業爲一功聽從爲十功

勸人勤讀書爲一功聽從爲十功

勸人孝悌爲二功聽從爲五十功

勸婦人孝翁姑敬丈夫和妯娌俱爲二功聽從俱爲五十功

勸人天倫眷屬和睦爲二功聽從爲二十功

勸人弗鬬狠爲一功聽從爲五功

勸人弗爭訟爲一功聽從爲十功

勸人樂善好施爲二功聽從爲二十功

勸人弗奉淫祀爲一功聽從爲五功

勸人弗作爲無益爲一功聽從大事二十功小事十功大事如演戲迎神擾累地方等事小事如博弈吹彈廢時失業等事

勸人捐懲小忿爲一功見從爲五功君父大仇不可捐無可勸

勸人敬惜字紙五穀見從爲一功

勸儒者弗謗仙佛釋道弗薄儒修爲一功

敬筆

刻意形容善事事涉古人爲一功事涉今人爲二功翻古人成案確能爲古人雪千百世之寃者一事爲十功

敬作詩文贊揚古今忠孝節義人物一篇爲二功

爲孝悌節義人立傳形容逼肖可以風世者一篇爲五功

作詩歌贊揚人善事一篇爲一功

作詩歌道稼穡艱難可以風世者一篇爲一功

作詩歌道福善禍淫足以勸懲千百世者一篇爲二功

纂集善書一卷爲二十功

纂解經書深入理趣足開後學正法眼者一卷爲五十功但纂前人餘唾別無心得者亦作五功

實有心得作爲咏歌以自寫其性情足使後學讀之欣然有會於心理之同者一篇爲五功

敬作惜字放生戒淫戒賭等文傳世一篇作十功

七戒妄語○念念肫誠言言篤實謂之戒行圓成戒行圓成者得廣長舌相報得天人敬信報得統理民衆報得生梵天報若不欺本之大悲證菩薩乘

習妄（本無所爲以習慣故隨口妄應謂之習妄）

指有言無指無言有見言不見不見言見事無關係者一言爲一過

得言不得知言不知意在自謙者非過意在其人爲不足與言爲一過（此指可與言者說若不可與言而與之言則爲失言矣）

心忙言暇心暇言忙常致悞人悞己（心本忙也而說無事常爲閒人纏擾而悞己事心本閒也而說有事常致有求於我者不敢啓齒而悞人事）無悞者爲一過有悞者爲二過事大者爲五過

飢言不飢寒言不寒渴言不渴未飽言飽未醉言醉俱爲溺俗匿情統作一過

心知其是順人說非心知其非順人說是雖無關係亦作一過論人者說非作二過（誣人罪大）說是間可免過（隱惡宜然）不可免僅作一過（大奸惡不可混）論事者必有關係當辨論小事五過大事加等妄及君親不分論人論事事大事小統作十過（凡一切妄語在君親前者照原格加一等）

輕許善願力不能成輕約重信勢不能踐者一言爲五過

輕議朝廷政治得失一言爲二過

妄談官府是非一言爲二過

妄談神恠爲一過

妄談亂爲五過

事非目擊擅述傳訛之言者雖無關係亦作一過有關係者作五過大事十過

爲人妄

譽人失實意在薦引斯人者爲一過薦引非過妄譽則亂聽者之聽故過不概免

譽人失實意在形人之惡者爲二過譽彼之善形此之惡人以爲巧而不知陰律實不能宥

意在反形其人之惡者爲十過假如甲有私怨於乙甚稱乙之仁厚以反形其待甲之不堪此小人尖毒之尤

譽人失實意在得斯人之歡心者爲五過引爲黨援互相標榜者爲十過

毀人失實無仇者一言爲二過有仇者一言爲五過

逢迎人意而顛倒是非違逆利害隨順攛掇者一言爲五過人或受害小害二十過大害五十過人或遂非小節二十過大節五十過後二條俱倣此

鄙薄斯人不與正語或是非或利害違心妄應一言爲二過人或遂非受害例準前條

憎惡斯人而是非利害故爲誣妄者一言爲五過人或遂非受害過準前條

妄說機祥以迎人意者一言爲五過意有所貪求者加一等

凡妄說災禍以恐嚇人者爲十過意有所貪求者加一等如師巫惑人求利之類

爲己妄（爲己妄語有罪重惡極者悉入身三惡內口業本微故大者不列）

自知過悞飾詞遮掩者小事一過大事五過父師前爲十過

造言自譽爲五過自爲薦引者爲十過

造言惑衆以博廣聞一事爲五過

假托鬼神惑人求利（師巫邪道興作淫祀過業最重）甚者爲五百過小事亦作五十過

假托術數誣人取利一事爲五過（醫卜星相之類）

賄托薦引一事爲五十過（士習卑污夤緣特甚不知陰律鑒別極嚴）

謬托與聞達人交往冀取名利一言爲十過（誑騙人財應作百過）

自炫才能震驚愚衆（前造言自譽是僞托他人之言此則自誇自炫也）一言爲十過

一切施惠於人之事所費本少而說多用力本易而說難俱爲一過

詩書文藝强不知以爲知疑悞學人者一次爲一過義理是非强不知以爲知疑悞學人者一次爲五過誤及人之終身者爲百過

一切交易買賣以賤稱貴以貴稱賤以多言少以少言多以重說輕以輕說重爲一過

交妄

僧道行法如做戲世人請僧道行法亦如做戲彼此均無實心虛費錢財僧道齋主俱作五十過

功例

除積習

直口直心畧無隱覆回曲一事爲一功難者加一等事有當

謙讓者言必遜順一次爲一功

誠實爲人

爲人隱惡人或問及妄言不知是功非過小事一功大事二功若故飾詞遮掩則欺所問之人自當作過僅云不知爲當

爲人揚善言可激切事難過實過實則譽是過非功不過實者一事爲一功

愛憎取舍一出至公言語應酬畧無虛謬一事爲一功若有

所疑而未能決者亦當實言不知亦爲一功

是非利害直據己見而婉爲商確不以好惡易其心一事爲一功所見不的弗執己見虛心察理一事爲一功

誠實爲己

不求名利但求無欺不顧利害止憑一直有則有無則無實則實虛則虛一事爲一功

不揜己短不炫己長惟求實得不假虛名一事爲一功

財利功名安分聽命苟有私徑覓緣絕之弗與爲一百功

一言一動一舉念親筆直書畧無隱諱明可告親知幽可告鬼神一月無倦爲十功有一言一念隱諱者非功

善方便

遏人邪心設說可危之境啟人善念設言可樂之情是功非過邪過善啟俱作五功大事十功

激勵鼓舞善假機權誘掖獎勸得大方便成一人善行者爲五十功鼓舞多人者爲五百功

憂疑患難之中以權詞爲撫慰者爲一功

空談性命者與之言利濟實行專務有爲者指專以禮懺諷經造寺塑像以爲功者說與之言心性根源一次爲一功

八戒貪〇無一毫愛慕無一毫執著謂之戒行圓成戒行圓成者得一切人世苦樂不能動報得生不還天報若

大悲智慧智棄一切卽證菩薩乘

貪名人所最難打脫者惟名故以名爲貪之首戒

失時不能淡忘者曰懊惱貪一念爲一過

得時作得意想者曰自滿貪一念爲一過

未得有意求得者曰患得貪一念爲二過

未失恐其或失者曰患失貪一念爲二過

既失鬱結顧戀或生怨尤者曰有蔓貪言因一貪別生罪過蔓延不已最難掃除一念爲五過

既得欣幸希冀更生不足者曰無厭貪一念爲五過

已有不肯與人者曰慳貪一念爲五過

挾有傲人者曰驕貪一念爲五過

欣慕人有者曰愛貪一念爲五過

嫉妒人有者曰妒貪一念爲十過

因愛生求因妒生忮者曰惡貪一念爲二十過

一貪未息一貪又起者曰循環貪一念爲十過

不關境遇無端忽動可欲者曰夢想貪一念爲五過

貪利（名稍清利已濁利較名當加一等）

懊惱貪者一念爲二過

自滿貪者免過（有知足之心也）

患得貪者一念爲五過

患失貪者一念爲五過

有蔓貪者一念爲十過

無厭貪者一念爲十過

慳貪者一念爲二過

驕貪者一念爲十過

愛貪者一念爲五過

妒貪者一念爲二十過

惡貪者一念爲五十過

循環貪者一念爲二十過

夢想貪者一念爲十過

貪安逸不貪名利必貪安佚人情也過宜從輕

懊惱貪者一念爲一過

自滿貪者免過安佚而自滿宜作功論但見爲得意仍屬貪心

患得貪者一念爲二過

患失貪者一念爲二過

有蔓貪者一念爲五過

無厭貪者一念爲五過

驕貪者一念爲一過

慳貪者一念爲一過

愛貪者一念爲二過

妬貪者一念爲十過

惡貪者一念爲二十過

循環貪者一念爲十過

夢想貪者一念爲五過

貪利養衣服飲食居處妻妾之類俱爲利養貪及利養與勢力益鄙陋矣過宜從重

懊惱貪者一念爲二過

自滿貪者一念爲一過

患得貪者一念爲五過

患失貪者一念爲五過

有蔓貪者一念爲十過

無厭貪者一念為十過

慳貪者一念為二過

驕貪者一念為十過

愛貪者一念為五過

妬貪者一念為二十過

惡貪者一念為五十過

循環貪者一念為二十過

夢想貪者一念為十過

貪勢力爵祿威權車馬僕御之類俱為勢力

懊惱貪者一念為二過

自滿貪者一念為二過

患得貪者一念為五過

患失貪者一念為五過

有墓貪者一念為十過

無厭貪者一念為十過

慳貪者一念為二過有勢力不肯分人可無肆橫之患但本原出于慳貪亦不得為無過

驕貪者一念為十過

愛貪者一念為五過

妬貪者一念為二十過

惡貪者一念為五十過

循環貪者一念爲二十過

夢想貪者一念爲十過

功例

忘名

不見可欲曰渾忘常得此心爲無量功漠然無所動于其中非德成者不能故功爲無量

亦見可欲而不動心者曰淡忘常守此心爲二百功

見可欲亦動心而能强制之者曰守忘一事爲十功

憶前期後欣戚紛擾中一念正見現前諸紛擾一時解釋者

曰遣忘一事爲五功

可欲者當前一時不能强制又不能排遣另尋一瀟洒事以

當之如十友五師之類曰遯忘一次爲一功

忘利

渾忘者爲無量功

淡忘者爲五百功

守忘者一事爲十功

遣忘者一事爲五功

遁忘者一次爲一功

忘安佚

渾忘者爲五百功

淡忘者爲二百功
守忘者一事爲十功
遣忘者一事爲五功
遁忘者一次爲一功
忘利養
渾忘者爲二百功
淡忘者爲百功
守忘者一事爲五功
遣忘者一事爲二功
遁忘者一次爲一功

忘勢力
渾忘者爲百功
淡忘者爲五十功
守忘者一事爲二功
遣忘者一事爲二功
遁忘者一事爲一功
九戒瞋〇心地平等念念慈悲人不見有賢愚境不見有
順逆者謂之戒行圓成戒行圓成者得歡喜自在報得
事事如意報得人天敬禮報得生不還天報若慈悲普
愛證菩薩乘

瞋人

因公起瞋者曰公瞋一念爲一過

因私起瞋者曰私瞋一念爲二過

不見詞色者曰暗瞋一念爲一過

稍露詞色者曰現瞋一次爲二過

色笑如常胸中常有隱憾者曰鬱瞋（暗瞋指一時一事言鬱瞋指久遠言）一日爲五過

一接遇突生怒意者曰暴瞋一次爲五過

一瞋後怦怦不忘者曰長瞋一日爲五過

瞋而復喜喜而復瞋者曰亂瞋一次爲五過

瞋時遇可喜事不能化解者曰固瞋一事爲十過

本無可瞋無故怏怏不遂者曰業報瞋一日爲十過（凡犯此瞋者必有惡業將見惡報矣故曰業報瞋）

境過事移提起復瞋者曰藏瞋一次爲十過

瞋此人波及彼瞋彼人波及此者曰蔓瞋一事爲二十過

往往遺忘一時盡憶者曰决瞋（若水之潰决者）一事爲二十過

瞋積不休轉成毒恨者曰蛇蝎瞋一事爲五十過

怒氣突發不可控遏者曰豺虎瞋一次爲五十過

氣塡胸臆幾不欲生者曰死瞋一次爲五十過

瞋事

公瞋者一念爲一過

私瞋者一念爲一過

暗瞋者一念爲一過

現瞋者一次爲二過

鬱瞋者一日爲五過

暴瞋者一次爲五過

長瞋者一日爲五過

亂瞋者一次爲五過

固瞋者一事爲十過

業報瞋者一日爲十過

藏瞋者一次爲十過

蔓瞋者一事爲二十過

決瞋者一事爲二十過

蛇蝎瞋者一事爲五十過

豺虎瞋者一次爲五十過

死瞋者一次爲五十過

瞋境八事有可瞋之理境遇無可瞋之情過故獨重

公瞋者一念爲二過

私瞋者一念爲五過

暗瞋者一念爲五過

現瞋者一次爲五過

鬱瞋者一日爲十過

暴瞋者一次爲十過

長瞋者一日爲十過

亂瞋者一次爲十過

固瞋者一事爲二十過

業報瞋者一日爲二十過

藏瞋者一次爲二十過

蔓瞋者一事爲五十過

決瞋者一事爲五十過

蛇蝎瞋者一事爲百過

豺虎瞋者一次爲五十過

死瞋者一次爲五十過

功例

悲人

於怦怦拂鬱之時一念正見現前思其無知作惡甚爲可憫者曰求悲一念爲一功

不見可悲恆見可惡而強起悲憫之心者曰法悲（悲乃治瞋之法故曰法悲）一念爲二功（前用思維此則不用思維強之即是故功加倍）

亦見可惡轉而生悲者曰智悲一念爲十功（功夫稍熟故功從重）

不見可惡祇見可悲者曰大悲一念爲百功

一切憂天憫人之意無礙光風霽月之懷者曰體用全悲至

此爲無量功（聖人德品菩薩深心何功可言）

悲事

於怦怦拂鬱之時一念正見覩前思善惡因緣不爽衆生迷

妄見業難消者曰求悲一念爲一功

法悲者一念爲二功

智悲者一念爲十功

大悲者一念爲百功

體用全悲者爲無量功

悲境

於怦怦拂鬱之時一念正見現前思苦樂無常轉眼即同空

花浸無根緒世人迷謬妄爲執着者曰求悲一念爲一功

法悲者一念爲二功

智悲者一念爲十功

大悲者一念爲百功

體用全悲者爲無量功

十戒癡○心體如太虛孤月朗朗無翳者謂之戒行圓成

戒行圓成者得人天敬禮直超色界歸法性土證菩薩

乘

痴憶不忘往事曰痴憶

不窮理不達事過去悲愉戀戀於中者曰頑癡爲百過

窮理達事亦知戀憶之非而心地終搖搖不甯者曰習癡爲五十過

自咎妄憶之非而不能斷決者曰忍癡爲二十過

一時了悟意空轉眼復憶者曰復癡爲十過

癡執妄執當前爲癡執

不能窮理達事現前欣戚執滯不化者曰頑癡爲百過

亦能窮理達事而執見終不能化者曰習痴爲五十過

自咎其痴而不能斷決者曰忍痴爲二十過

一時了悟境空轉眼復執者曰復癡爲十過

痴逆妄意將來爲痴逆

不能窮理達事未來禍福預爲逆料致心境搖搖者曰頑痴爲百過

亦能窮理達事而逆意未忘者曰習痴爲五十過

自咎其痴不能斷決心猶懸懸者曰忍癡爲二十過

一時了悟意止轉眼復逆者曰復癡爲十過

癡空

有時憶往逆來有時執化空立者曰攪亂痴爲百過

念無起處昏沈欲睡者曰幽暗痴爲二百過

遊心廣漠漫無歸着者曰虛圓痴爲五百過幽暗痴猶可藥虛圓痴最難醫宜著力破之

功例

了憶

事過卽忘不懷恩不念怨不戀順境不悲逆境者曰業了爲百功

隨境生心境過心空者曰意了爲二百功

無古無今無過去無現在一念總持不動不變者曰法了爲五百功意中功德難以計數約畧爲格弗可拘泥

了執

貧富同觀貴賤平等夭壽不貳者曰達了爲百功

順逆無常死生瞬息看人世之欣戚悲愉如流水如浮雲了不可執者曰能了爲二百功

卽境安心隨分得已一切可着一切無着者曰眞了爲五百功

了逆

看一切因緣果報皆爲妄作妄受不但惡因惡果爲妄作妄受卽善因善果亦爲妄作妄受不可窮詰了無攀援者曰見了爲百功

無過去無未來一息可以千古萬刧不離一息者曰行了爲二百功

不見有往不見有來昭然獨覺者曰心了爲五百功

了空

一念旣空萬緣而一念曾未忘衆生爲境不落空

一念旣空萬善而一念曾不捨慈悲爲行不落空

一念無始無終滅生滅相而一念實能應感一切無遺漏因

爲心不落空俱爲不可言說不可言說難思議功

警世功過格

孚佑上帝純陽呂祖天師示定

求心篇

孚佑上帝曰人之有心如天之有日心之邪正如日之升沉日升沉而晝夜分心邪正而人鬼判故心者萬善之源而百行之所由出也儒曰正心道曰存心釋曰明心心正則不亂心存則不放心明則不蔽三教一理也孟子曰學問之道無他求其放心而已矣今之心若亡羊然盍歸而求之求心之道無他屏諸幻想除諸惡念獨置力於倫常而已蓋屏諸幻想則心存除諸惡念則心明置力於倫常則心正而不亂聖賢仙佛不外是矣

至於屏除置力之道則在擇善而固執之耳擇善之道必本倫常然必心中清淨無一毫雜念火氣不生在在歡喜自然心不忘親常存敬愛推之五倫莫不皆準常想聖賢之言潛心理會每聞父師之訓敬凜奉持見聖賢經傳格言爽然於目見父母手澤口澤惕然於衷見人善行聞人善言生企慕心見人惡事聞人惡言生警省心聞淫褻語而不移見好子女而不惑當喜知節當怒知懲念念在茲與人爲善與人有怨輒思其好處以釋之中心有憾輒思己過處以寛之人以非禮相加無心報復人以巧機攙奪無心好還靜籌人託以期踐言靜思人恩以圖報稱處繁華中有恬淡心處貧賤中無怨尤心見人失意生悵

憫心見人得意生歡喜心見人才高生欽服心見人饑寒生憐
憫心見人勤勞生體恤心見人謬悞無非笑心見人珍異無倖
得心見人富貴無艷慕心不因勢力而生趨附心不因衰落而
生厭薄心不因貧乏而生苟且心不因急迫而生險詐心見老
成而生敬見道德而知尊見人愚頑無禮而不怨見人飲啖過
節而不憎聞人言語無稽而不厭聞人虛聲恐愓而不驚見人
有功恆思所報見人有過恆想其難聞人有善而不疑聞人有
惡而莫信引過歸己推善與人受橫不嗔受謗不辨居常省過
行則闕疑久久變化氣質歸於純粹方寸之內有如冰雪舉念
之間無非忠信上焉可以入道成真而證果下焉亦長保其福

祿而蔭及子孫矣苟或祭先不敬事親不誠父師教誨口應心
違父母家庭心疑偏愛兄弟叔侄有欲而憎天地鬼神臨財不
畏聞善知悅過後即忘起念為善未幾即怠聞人有善心疑不
信聞人有惡心信不疑見方正而不恭對老成而多慢心欲勝
人時生忿怒心惟利己時生嫉妬學未成而自負事已悞而自
寬艱難輒起怨尤富貴便生驕泰心圖人物而口卻支吾心服
其人而口偏倔強借財不得遂若仇讐欠債不還反生怨恨才
不及其人而故欲傲之識不逮其人而故欲非之心知自錯而
怙終心議其非而面諛淫念貪念惡念嫉妬念媚世念輾轉不
除忿心躁心傲心不平心陰賊心循環不已所謀未善反恨人

之不從作事多乖卻怨人之不用見好子女輒生意惡聞婦人聲便爾心移作計欺公起心害衆常懷陰險自作聰明在在憎嫌時時懊惱凡若此者事雖未彰於言行心先觸怒於鬼神罰在其身毒流孫子嗚呼善惡之分如絲染皂善惡之報如影隨形苟改過以爲良亦從凶而反吉倘執迷而不悟終怙禍而遭殃然而善惡心生吉凶心召苟正其心則無適而非善矣苟求其心則無適而非正矣聖賢千言萬語不過於斯靈樞經曰知其要者一言而終不知其要流散無窮所謂要者行住坐卧常想此心在腔子裏自然雜念不生自然舉念皆善天地鬼神交相保護凶妖惡害無自而干矣

例言

功格

意善計五十六則

語善計三十九則

行善計七十二則

過格

意惡計五十九則

語惡計五十七則

行惡計一百二十一則

凡諸過惡而能改行遷善者其功十倍

凡欲力行功過格者須將此冊存於案頭另立一簿以計功過每舉一念發一言行一事自揣是善是惡卽查冊內功過多少逐日逐款挨登簿內每月結算將功折過功過多餘載入下月毋矜功以自欺毋掩過以自恕初或過多功少繼而功過相等行之既久則舉念皆善雖此格亦無所用之則功成而善根深矣其福報豈可量哉

功格

意善

心中清淨無一毫襍念一日十功

心不忘親常存敬愛一日十功

常懷與人爲善之念一日十功

火氣不生在在歡喜一日十功

常想聖賢之言潛心理會一日十功

起一念如天地鬼神鑒臨其上一事十功

聽父母教誨誠心歡喜敬凜奉持一日一事一功

變化氣質歸於純粹千功

聞淫褻語而不動心五功

見好女子而不動心五十功

見人善行聞人善言生企慕心一功

見人惡行聞人惡言生警省心一功

靜思人恩以圖報稱三功

靜籌人託以期無負十功

當怒知懲十功

當喜知節三功

處繁華中有恬澹心五功

處貧賤中無怨尤心一日一功

人以非禮相加無報復心一事十功事大加等

人以巧機攙奪無爭執心一事十功事大加等

與人有怨輒思其好處以釋之十功

心中不平輒思己過處以釋之十功

見人失意生悵惘心一功

見人得意生歡喜心三功

見人才高生欽服心一功

見人飢寒生憐憫心一功若能周濟算錢記功

見人勤勞生體恤心五功

見人謬誤無非笑心一功若能眞誠指教十功

見人珍異無倖得心一功

見人富貴無艷慕心十功

不因勢利而生趨附心三十功

不因衰落而生厭薄心五十功

不因貧乏而生苟且心一日十功

不因急迫而生險詐心三十功

見老成而生敬三功

見道德而知尊五功

見人愚頑無禮而不怒三功

見人飲啖過節而不憎一功

聞人言語無稽而不厭一功

見人有功恆思所報五功

見人有過恆想其難十功

聞人有善而不疑一功

聞人有惡而未信五功

受橫不嗔十功至五十功

受謗不辯十功至五十功

引過歸己十功至百功

推善與人十功至百功

時時警惕如對大賓一日十功

行則闕疑五功

居能省過五功

受一逆耳言五功至五十功

人若過譽愈知警省五功

人若趨承愈行謙抑五功

世態炎涼不以介意一功

一日間無疾言遽色一功

待僕婦可怒不怒一功

語言

勸止一切害人之事十功至千功

勸化一人成德二百功

勸化一人向善常人三十功士人一百功官長五百功

勸化一家勤儉百功

勸化嫖賭奢淫一人回心百功

勸止一人賭五十功

勸止一人嫖五十功

勸止一人墮胎二百功

勸止一人溺女五百功

勸一人孝不從十功從者百功改者千功

勸一人悌不從十功從者三十功改者百功

勸化人倫理親戚間和合百功

勸化人夫妻和合百功

勸化人弋獵屠釣回心不從一功從者十功改者百功自行弋獵而能改者千功

白一人冤五十功至二百功

揚一人善一功至五功

掩一人惡十功至五十功

勸息人訟十功至五十功

勸息人爭五功

勸息人怒三功以上三事關係彼家倫理骨肉者功倍之

見人躁妄勸令柔和不從一功從者十功改者五十功

逢人說正心誠意之道一事十功能化一人改行入道者一百功

調停內外骨肉和睦五十功

發一至德言五功

薦引一有德人五十功至百功

勸阻為非五功至五十功

善言教誨妻妾子弟奴婢一事一日一功

人所不知作方便語五功至五十功

凡人有問皆以直告不隱不欺一功至五功

人問路覓宿不憚細說一功

不妄語一日五功

能簡默一日三功

止人談閨閫名節事三十功

見人毀謗聖賢以理勸止十功

見播人惡勸而止之三功

逢人説果報格言一事一功

作勸善格言一句一功

教人治家保身一事一功

見人驚憂善爲勸解一功

行善

立法倡善濟衆（如常平倉育嬰堂養濟院通水道開義館義莊之類）利及一人爲一功

救一無罪人命五百功

完一婦女節（拒色是也如係處女孀婦尼姑功尤倍若婦人守志我爲區畫保全亦是）五百功

延一人子嗣（爲年老人娶妻置妾生子之類）五百功

拾取寶還人五十功至五百功

刊施最上善書百功至五百功

捐貲刷印善書一卷一功

救免一軍流重罪三百功

免一人賣（妻三百功 子女二百功）

禁止淫書小説淫畫春方二百功自作而能自戒者千功

成救一人學業德業家業二百功

爲孤兒娶婦二百功

爲人立嗣繼絶百功

陰厚親心所厚之人百功

救免一徒罪百功

表揚一人節義百功

倡修橋梁險道百功

濟一人流離得還鄉土百功

平價減糶百錢爲一功

倡首爲一善事（如造涼亭渡船施藥施茶拾字紙放生等）十功至百功

見人凌虐孤寡竭力保護五十功

葬一無主骸骨五十功

免一貧人債十功至五十功

成一人美事十功至五十功

及笄嫁婢五十功

救免一人刑杖三十功

撫養一病人至愈三十功

表揚一人陰德十功至三十功

施一塋地二十功

以方術活一重病二十功

施棺一具二十功

不負人託成一有益事十功

善遣一僕（如彼有偷盜過惡不明斥者是）十功

掘井十功

護持一善人十功

施茶施薑湯一日十功

施粥一人一功

從厚殯瘞僕婢十功

報一人恩五功至五十功

釋一人怨五功至五十功

救一人急五功至五十功

不乘危急賤買人物五功至五十功

待僕婢可責不責又善諭之五功至五十功

救一有力於人之物命牛馬犬類五功至五十功

親近明師良友一日三功

布施孤老殘疾一人三功

救一無力於人之畜命猪羊之類三功

濟一人饑一功

解一人渴一功

救一禽魚蟲蟻物命一功

衣服器皿借人應急一功

任勞一事一功

施藥一服一功

齋戒志誠一日一功

甘淡惜福一日一功

施天燈一夕一功

施雨具一人一功

惜五穀一次一功飯入於穢者十粒一功若水淨食之十粒一功

拾字紙一片一功

齋僧道乞丐一人一功

體恤下人艱苦一事一功

買賣從寬一日一功

見老幼殘疾疲頑人扶接過險一功

修街道一丈一功

砌街道一尺一功

借人物件珍惜如期而還一功

爲人保全一物件一功貴重者功加倍

錄勸善格言果報一條一功

途中除瓦礫剪荆棘一次一功

埋自死禽獸一功

僧道巫祝術士遇事誘人爲善一功誘人行孝悌者倍加

熱水潑地留心不傷蟲蟻一次一功

過格

意惡

慢天千過

欺君千過

輕褻祖宗先靈千過

心疑父母偏愛而生怨望千過

事親勞而怨驕而怠致親怒貽親憂一事五百過

故薄親心所厚之人五百過

因財產而憎兄弟五百過 因爭產而至成訟者千過

心懷陰險五百過

代主一切害人之事百過至千過

起心害衆百過至千過

設計欺公五十過至五百過

文過怙終十過至百過

自作聰明 如違衆而行不顧是非之類 十過至百過

偏執己見不聽人言十過至百過

父母教誨口應心違一事五十過

祭先不敬五十過

事長不讓五十過

受恩不思報五十過 恩多者倍

借財不得遂若仇讐五十

欠債不還因人取討反生怨恨五十過

聞善知悅過後卽忘五十過
起念爲善未幾卽怠五十過
囤米圖高價五十過至五百過
臨財思苟得三十過
見好子女輒生意戀三十過
見人得意卽生嫉妬三十過
見人失意反生暢快三十過
識不逮其人而故欲非之三十過
才不及其人而故欲傲之三十過
作事乖謬反怨人不用三十過

祭神不敬二十過
見殺反以爲快二十過
貧賤怨尤一事十過
富貴驕泰一事十過
淫念貪念惡念嫉妬念媚世念輾轉不除一日十過
忿心躁心傲心不平心陰賊心循環不已一日十過
昏惰一日十過
聞人有善而不信十過
心欲勝人時生嫉妬十過
心惟利己時生忿怒十過

心圖人物而口支吾一過至十過
心棄其人而口倔强一過至十過
心議人非而爲面諛十過
所謀未當恨人不從十過
覬圖非分十過
嗔一逆耳言十過
憎戒行僧道五過
遷怒十過
聞婦人聲便爾心移三過
學不若人不耻不勉一日一過

輕忽傲慢一事一過
小事忿怒一事一過
不干己事動怒一事一過若更不合理者加之
己過之事留戀不忘未來之事虛爲籌畫一事一過
虛願妄想一事一過
不恤僕婢役人飢寒勞苦一事一日一過
見食粗糲生憎心一過
見人鹵莽生厭心一過
見人雄餐生惡心一過

語惡

詆觸父母一言千過

倡說叛聖賢千過

怨懟言父母過五百過

造言謗汚一婦女節五百過倘有失所折離或致死者千過

離間人骨肉五百過

阻親善唆親惡一事百過

發人陰私十過至百過

造言誣人十過至百過

惡言犯師長叔伯尊親五十過

父母祖父母前掩飾虛言一次五十過

譏議前賢五十過

毀謗神佛五十過

呵風罵雨怨寒怨暑五十過

察人陰私五過至五十過

教人爲不善五過至五十過

虛誑一事五過至五十過

言尊長過三十過

謔及閨閫子女三十過

戲語謾及聖賢佛仙三十過

戲侮經傳以經語資談笑者亦同三十過

文過巧飾三十過

毀謗行善等書三十過

造一人歌謠諢號三十過

犯人父兄長上三十過

推求人過凡所未必然者三十過

非議朝政二十過

面責人過使不能容二十過

遺落窮親二十過

冷語侵人十過

非議所居之大夫十過

談淫褻語十過有幼輩在座者加倍

以言餂人十過

謾語荒唐不循道理十過

逆理毀罵自以為直十過

言人之過有傷怨道十過

遁詞虛偽言不由中十過

凡詞務盡刺刺不休十過

出損德語一句十過

罵人五過

惡言挺觸人五過

以言報復不能忍耐五過

率口亂道五過

沒一人善五過

播一人惡五過至五十過

虛傳一事五過至五十過

傳聞未確即行播揚五過

惡謔浪語五過

酒後大言謾無所畏五過

不觀顏色不避忌諱五過

背後罵人三過

背後批評人一過（關人名節者加倍）

謔謾一語一過

欺誑無識一過（事大者加）

戲侮愚懦一過（事大者加）

罵辱乞丐一過（老幼婦女殘廢者加倍）

誇己能一過

播揚人閨閫醜事一事一百過

行惡

違拗祖父母父母一事千過

敗一良家婦女節千過

墮一良家子弟行千過

造淫書艷曲淫畫刊刻刷印者同千過

創一事貽害地方千過

致一人死千過

絕一人嗣千過

賣婢作娼千過

溺女一次千過

致一人軍流罪五百過

放火燒人房屋五百過

白佔人田產五百過

用謀圖娶寡婦尼姑爲妻妾五百過

寵妾棄妻五百過

縱子孫爲惡五百過

不葬親柩五百過

掘一人屍五百過

圖謀風水侵害他人墳塋五百過侵害自己祖墳千過

墮胎一次因邪色者加倍三百過

姦淫微賤及原失節婦三百過

蓄俊僕艷婢致啟邪淫三百過

學蠱毒魘魅房術外道併傳人三百過

誘一人嫖三百過

誘一人賭三百過

傾一人家產三百過

破一家風水三百過

致一人失所三百過

唆一人詞訟三百過因而破家者加倍

破一人婚姻三百過

誘一人爲非三百過

排擯一德行人五十過至五百過

縱僕爲惡三百過

致一人賣妻三百過

妻虐婢妾不能檢制百過至三百過至死者千過

壞一人前程二百過

毀壞一人戒行二百過

錮婢不嫁二百過

故用假銀二百過因假銀致生他變者加倍

致一人典賣子女二百過

致一人徒罪二百過

養子不教二百過

陰謀田產二百過

開場賭博一次一百過

買良爲賤一百過

助人爲惡事大者加一百過

無識毀經書一百過

聽婦言疏親族一百過

生事詐人財物一百過

爲人作一逆理詞狀五十過至五百過因而害人命者千過

見冤可白不白五十過關係人名節倫常者倍之

遇難可救不救五十過關係人家產性命者加之

婢僕不教教者善言勸諭非打罵也五十過

虐使僕婢五十過

倚勢凌人五十過

因公索詐五十過財多者加

阻撓一善事五十過

薦引一匪人五十過

乘人急謀人什物五十過

褻瀆三光五十過

致一人杖刑五十過

居官及家長枉杖一人五十過

嫖妓及男淫一次五十過

疑病妄藥五十過

有子娶妾三十過

雖未有子年未三十娶妾者三十過

教人漁獵三十過

毒藥殺魚三十過

報怨太過三十過至百過

誆騙財物三十過多者加

縱婦女入廟燒香看戲三十過

演淫戲一場二十過

祭祀愆期二十過

道藏輯要　警世功過格　　　　柔集三

人雖有罪杖之過多過重者二十過

私宰牛犬二十過

賭博一次二十過

窺探良家子女二十過

侵蝕國課二十過多者加富者加

爲人處事受賄二十過

匿遺二十過

與不良者交一日十過一人

逸樂恣縱一日十過

盛氣凌人十過

拆人家信一封十過

力優吝施一事五過

重利放債一兩五過多者照數加算

留盼男女五過

輕侮寒微五過

負人一約五過事大者加

棄字紙一片五過汚穢者加

毀傷人器物一過貴重者加

棄五穀暴天物一次五過

殺一牲口五過無故特殺者加

見人私取人物特往撞破五過

借人器物不還五過

諂富驕貧五過

見人不爲禮五過

面是背非五過

瞞衆受利五過多者加

雖非邪淫而夫妻縱慾五過

博名邀譽五過

飲酒至醉一過

與不良人同伴一次一過

男女混雜無別三過

索債過急三過至三百過致人賣男女賣物者加算

殺禽魚昆蟲一命三過

虛閒廢學一日三過

享用過豐一日一過貧者加

為人教子弟不盡心一日一事三過至三十過

以不淨手翻書三過

以書籍字扇置枕席間三過

臥看經書一過

用假銀一分三過

佔一小便宜一過

拘繫禽獸一日一過致死一命者加

專信神佛不孝敬父兄伯叔一日三十過

為人作事不盡心十過事大者加

借用他人器物不愛惜十過因而毀壞者加

耽擱人家信五過誤人事者加

便溺洗澡不避三光三過

僧道巫祝術士謊騙人財百錢一過致人骨月參商千過

竊聽人私語三過因而告人者加

明陶石簣望齡功過論附

或曰爲善去惡在心耳奚必是曰子讀書耳奚必課程賞罰耳奚必律令出納耳奚必會計哉不知會計當則盈縮可稽律令明則趨避不惑課程立則作止有度否則勤惰任心高下任手有餘不足無從參考徒曰我爲善我去惡曾爲幾善去幾惡耶曰其如明功隱過何曰子勿慮也世有明功隱過於人者未有明功隱過於神者也我日爲之夜書而藏之焚香染翰幽獨無侶四顧森然鬼神滿目以心涖手一點一畫罔敢不誠而明功隱過乎哉曰我今日書而功微明日書而過鉅不將怖而止乎曰勿怖也何以知功微而過鉅書之而後功與過出焉微積而

鉅鉅釋而微道不遠矣久久不輟自有得也曰我功鉅而過微矣天道果有知耶曰子但飯無憂不飽也孔子曰故大德必得其位必得其祿必得其名必得其壽子所求在數者外則吾不敢知止此耳則坐而俟之

功過格後跋

嘗稽無上內秘眞藏經特顯戒行爲一品我
元始大天尊曰一切衆生貪著有爲不持戒行假使長壽猶如
老樹有何殊別若持戒行直心行道今日亦善今月亦善今時
亦善善善積德諸行備足善念護持令入法寶此煌煌寶訓宏
範諸天我
孚佑上帝秉玉清大化度億萬衆生總以戒爲心印開千七百
餘壇而七覺上乘總以戒爲心法佛曰戒爲無上菩提本聖曰
君子有三戒三教聖人皆使人由戒入道也茲冊合二功過格
爲戒典包羅貫澈備極周詳因思我
孚佑上帝又曾傳修眞七戒爲天仙家稟修至寶宜補載於此
以公之同善爰澂心盥手跪述曰一戒機機者所由發動之玄
竅也機動必發發必有所著著於惡屬死機固爲地獄種子著
於善屬生機生者死之根是亦地獄種子故曰眞機無機有機
失機貴乎忘機二戒濁濁者五陰七濁之障也惟淫惡爲最世
人從濁處來上智以下皆不知有清濁如泥水置破缸中日逐
攪動且從漏處滲去清水祗存一味濁脚故人惟知有濁不知
有清雖知有清至此亦不可澄澄之亦不能清矣故於臨死之
時身中痛苦萬狀性靈昏亂顚倒不知去來止於一點愛根復
投愛慾中去如黑夜飛蛾望火投滅雖滅火中不知火之滅我

也皆由濁故耳三戒躁心本虛明間逸有事以實之則昏亂而發躁矣躁則有碍平等心有損太和氣自暴自棄皆本於此四戒辯分別一切種種爲心辯嘵嘵多言爲口辯心辯傷神神傷而精氣耗散口辯傷氣氣傷而精神動搖矣五戒昏靈明常覺眞體也氣稟拘之物慾誘之則積習久而障蔽深靈明眞體不能透露如鏡埋塵如水混土醉生夢死轉轉輪迴轉轉不覺皆由昏故六戒神役形形役神神者先天純陽靈明眞性也因父母念生氣合而成形而此神寓於其內及長而發爲知覺已雜後天之陰亦總謂之神也葢神以形爲旅舍形以神爲主人主人富饒則旅舍華潤旅舍完固則主人安甯其實存亡相係者

也然此神變化不測無風起波隨波生浪致令百體動筋骨勞臟腑搖動氣血沸騰形漸凋斃此神役形之害也形斃而神亦失所依而去矣形雖四大假合而實從愛慾中來身體欲安過求所以安衣食欲美過求所以美越越受用則轉轉貪圖以至奔馳爵位以求榮身燒煉汞鉛以求服食抽添搬運以求永年令神不得少息日至散亡此形役神之害也神亡而形亦無主而傾矣故曰忘形以養神忘神以合虛七戒鋭始怠終入道雖由頓悟成道實本積習人於一時悟得清淨法身本無染著從此悟後雖遇顛倒縱橫再不搖動此是上根利器世所希有恆河沙衆不知有始又何有終雖其間一二中才從塵沙中透出

一點靈明眞性覺得本來無染發誓修持懺悔諸業掃除萬緣是爲銳始奈何愛河難渡苦海易沈或者富貴蕩淫或者貧賤困逼不免迷惑念頭弛懈縱有勤修之士一時無驗輒生怠心豈知純陽之體一毫陰氣未盡不能成眞必於幾十年間立志精修身居濁世神超太清一切種種喜怒哀樂之事絲毫不得侵染始初矜持勉強積至純粹自然至此方得完全去來自在與道合眞若或作或輟如不聞道若持久有漏取告愈大犯罪愈深若或始聞正道後入邪法此等罪愆永墮惡劫學者宜愼之嗟乎一點靈根却被萬緣揉破百年假體都從六慾消磨上士利根何須設戒中人夙習可勿提撕吾嘗立戒於千秋彰彰寶筏願以廣度乎萬姓的的金針任伊求徧神仙訣敢不向此中尋縱然煉得禾丹成也須從這裏過云云至哉言乎慈哉心乎是三洞眞文秘諦是七返天仙金丹一字一牟尼珍珠蒼胡頡寶以是照諸四天下如日麗晴空矣惟願世人廣爲流通以宣道戒而洪善化庶不負

普濟慈心云爾惠覺弟子蔣予蒲謹誌

功過格後跋

楞嚴經三無漏學由戒生定由定生慧此嚴淨毘尼宏範三界者也佛經有云人能受無上戒必至無上地道門有三洞衆戒初眞十戒昇玄內教百二十九戒洞玄三品百八十戒上清三百觀身戒洞神七百二十戒乃至律文千二百威儀戒更有碧玉眞宮大戒類皆斷除淫殺盜妄等以爲成眞證聖之梯航古未有弛然不自檢束而能眞入心性之域者我
孚佑上帝位證圓通文尼眞佛本與
觀音大士同一願力同一慈化昔傳有說戒法言昭如日月今合二功過格又益以修眞七戒爲道門戒典義理廣大條目精

詳人果能誠心向善虔奉一編於座右朝夕展讀怵於目而警於心省之身而踐之行日自砥礪由勉期安漸至有功無過則存心養性在是明心見性在是修心煉性亦在是矣小子通仁承校是編爰敬跋數語於後云通仁弟子賞錯敬跋

要修科儀戒律鈔卷之一

三洞道士朱法滿撰

部秩鈔

夫聖人應物必資經教不立真寶成濟何由口吐瓊文演茲靈祕還淯反樸要此憑心就學有方現於斯矣生神章曰天尊以龍漢劫說洞真經赤明劫說洞玄經開皇劫說洞神經此三洞尊經備明奥典隨方教化開度天人能使六道歸真三乘體悟行有高下法有淺深三十六部自茲彰著真藏經云一者上清二者妙真三者太一四者妙林五者開化六者仙人七者黃林

八者上真九者道教十者上鍊十一者上妙功行十二者道德此十二部經藴在大洞玉清境藏中一者洞玄二者元陽三者元辰四者大劫五者上開六者內音七者鍊生八者靈祕九者消魔十者無量十一者按摩十二者上通此十二部經在上清境藏中一者太清二者徹視三者集仙四者洞淵五者內祕六者真一七者集靈八者中精九者無量十者集宮十一者黃庭十二者小劫此十二部屬太清境藏中此則三洞著經列於金格七聖垂範明乎玉篇萬劫一開法隨人出

太真科曰太上老君以漢安元年五月一日於鶴鳴山授張道陵正一盟威之經九百三十卷符圖七十卷合一千卷付授天

師大洞真經二十一卷授於已成眞人太平經云眞人問曰何爲天經何爲地經何爲人經何爲道經何爲聖經何爲賢經何爲吉經何爲凶經何爲生經何爲死經神人曰然修積眞道者天經也天者好生道亦好生故爲天經修積德者地經也地者好養德亦好養故爲地經修積和而好施與者爲人經和氣者相通往來人有財亦當相通往來故和爲人經也修積上古中古下古道辭爲道經修積上古中古下古聖人爲聖經修積上古中古下古賢辭爲賢經其師吉者爲吉經其師凶者爲凶經其師生者爲生經其師死者爲死經也法由聖顯道寄人弘道經云侯王若能守萬物將自化當知人王有道大道興隆人王無道大道廢矣

傳經鈔

夫白羽黑翮摽出代之辭金魚玉龍豈常人之信可傳而不可受難見而亦難遵特由器宇淺深緣生麤細元始明三乘之法鏡總括殊流高上開二卷之微言咸令反一本相經云身者三惡之根神仙之本一名良福田二名蒺藜園三名種子戶四名棄生門五名道之域六名膿血村七名珍寶器八名瓦礫盆九名明智室十名九夜昏人能知斯理可名爲眞人然而有言無實不可聞經有實有言乃可傳授昇玄經云末世人民有三可畏宜善詳焉一者道義嫉妬可畏二者誹謗可畏三者貪欲可

畏道義嫉妬則經法不行誹謗法師則使百姓信道不濃貪欲財色人所棄薄此三者二在外一者在內除此三患乃可傳道本際經云具十善願便可授之何謂十善願一者願離世間穢雜境土二者願得出家捨俗恩愛隨緣告乞廣建福田常行慈忍永離人我三者願逢勝友引接開示四者願値明師謐受上道五者願聞正法如說奉行六者願見天尊親承聖旨七者願度一切後已先人八者願以法音廣宣愚暗九者願諸衆生皆發道意勸造經像修營靈觀香花燈燭隨力供養令諸未悟普見法門十者願我此心堅固不退具此十願乃可授之昇玄經云來世欲流通靈寶內教經者有十一事信著萬民爾乃可得

宣傳此經一者奉戒完具內無毀滅二者賑給孤老貧窮有慈愍心三者勸人遠惡修善慇懃如父子四者不求名譽稱毀如一五者幽隱之處勤行禮拜修諸功德如處大衆六者不欺使民信之如四時七者總棄榮華位不加身八者捨遠妻子獨處閑靜九者親近賢智博問善道十者雖在幽冥不可孤心與賢者論議莫自專執十一者常行謙卑恭敬於人是爲十一事通內教行又有十相可傳與此經一者好求勝法從善如流二者好近賢智無猜疑行三者聽詰賞別真僞四者謹愼言不過行五者柔和少無過惡六者能師勝已無驕慢心七者敬師重教如貧得寶八者能奉師長不辭勤勞九者已於先師有報復心

十者慇懃請受晝夜不懈是爲十相又云或在下賤內有實德人所未悉其人堪持此法者出在非意人所不疑處當傳授此經玉經隱注曰受經不敬師資修之亦無感而後生疾病及六畜之中太平經云是其人而不傳名爲閉天之道其害在已非人而傳之後蒙其咎定志云是其人不授令人與道隔非人而趣授現世被考責二明犯科夫麤行易染妙行難遵學者如林成者未一纔虧正典卽結罪科女青律云受道不知輕重傳非其人貪財受利取人自益借物不還以爲私寶天奪算一千二百日

律曰不得妄傳經寶授與於不信泄眞要訣天奪算九萬六千

黃籙簡文曰未合傳經而妄傳考由明梵曹三被風刀揚而强傳考由司正曹齎信詣師階品未合威勢愬師考由四明曹不依俯仰之格考由大儀曹受經慳悋不備法信考由監天曹不關盟五帝私相傳度考由司殺曹輕泄經目放露天眞考由盟天曹香燈不如法考由威靈曹不爲經師開度弟子三人籍師七人度師九人並考由明威曹爲三師建功旣足年限又登而故蔽匿斷絕法門考由太陰曹受法之後不建善功考由明都曹受法之後不廣開化度物無名考由下元曹受法之後不爲三師立願考由明都曹受法之後不度一人抑絕賢路自取功名考由幽都曹身受經法不安齋堂上座斗帳香燈考由明都

曹

明真科曰受真文各用命繒計歲餘壹有闕考由玄曹

科曰受真文用金龍三枚投於水府及山宅不投三處三官拘人命籍有違考九都曹

科曰五帝紋繒各四十尺以關五帝爲告誓之信有違考泉曲曹

科曰用上金五兩以盟五嶽爲寶經之信有違考陰官曹

科曰用金錢二十四萬以質二十四氣無金錢銅錢亦可有違考都禰曹

科曰香燈以開九府有違考太陰曹

科曰受經不持齋有違考太陽曹

科曰天文秘重非信不寳故上聖以信效心無信則爲賤道無盟則爲輕寳有違考左右官曹

科曰經不師受五帝無盟妄披篇目罪同竊經之科考由明法曹已上諸條難遵易犯尋文撫卷莫不寒心端坐勿傳便爲遏絕始順來意十行仝乖進退思量氷炭交結況乃貪殘之輩撻固爲心不問前人道行唯欲弟子寳育傳經不上實義何會倩問制伐既無啟齋科信宜有闕盟軌則弟子既見師例後日亦學此傳不懼冥府書愆只覓名聲財利毀道敗法正由此八西昇經云迷迷以相傳輾轉相授與邪偽來入真虛無像如有自

僞不別真爲貪利往守非常正復忘癡盲持自告如木自出火還復自燒腐信哉斯言幸相自勵

折傳鈔

明真科曰受真文法信當十分折二以送祖師又折二散乞貧人山栖道士餘信充香燈爲弟子立功違犯考三官曹

太真科曰受天師治割配領戶不得同自化十二之折當中分其功十折五進入天師治宣示比令咸使知聞如其有違五刑律論

四極明科曰凡傳上清寶經受弟子信物三分散之一分投於山栖以卹窮乏之士一分供已法服一分以爲弟子七祖立功投物於山栖之日當願天下窮乏之人清苦隱學並早得道度世昇仙作已法服之日當願兆身與神仙同色衣冠法服得仙法則明燈捻香當願弟子及兆之身七祖父母早離刀山三塗五苦之中昇度南宮反胎更仙事事如法尅得道真違盟負科者及兆身

科曰受上清寶經質信詣師未充科限受經之後年數應傳皆不得受他信入已皆當傳送先師備充先限然後乃得三分散之爾若違科考及七祖

明真科曰受經之身先信未備後遇賢人質信請受皆當以所受之信充備先師之限餘者可得爲身法用有違考火官曹已

上三處折傳不同隨經進退今人十二折傳盡營身口上慢下暴輕脫之甚矣

年限鈔

夫聖人隨劫輪轉感應道交是眞乃傳非賢不授五稱符曰學道受經後四十年傳一人已延壽者四百年傳一人得地仙者四千年傳一人得天仙者四萬年傳一人得無上道者四萬劫傳一人太上靈寳大法傳授之科備矣登眞隱訣曰天眞授書靈人授書三千年六傳二千二百年傳十八千年五傳七百年三傳已上年限並是聖帝相師玉精金科非代間可擬聖紀經云人有金格玉名者則眼有日光青齒白血若上清有金書玉

錄者則背誌如河魁骨前有偃骨若太極有丹簡青文者則手理有異人倒大之字方諸有玄青紫名者則眼有四規中有紫光若太清有玉籍者則聲有玉音金響口方目圓若太素有金名者則白誌見於腹口中有紫氣斗中有玄錄者心中有九孔肺外錦文頤下有王丸目中有綠筋眉角有上千如此之相仙眞之流出處行藏本非凡解傳授年限聽可依前今日人師促齡難保豫逢經教并子投鋒得在受書盲龜遇孔若約年限恐與願違但令行以慈仁心懷至道合前十願乃可授之登眞隱訣云有至學之子唯當勤心幽靈啟請立師才分苟合必將感悟得是衆眞應付之限然後乃盟盟而修修而必終吾將分金

與之爲友不如此者無煩強誓徒守之濫笈適足累其七祖考河之石彌增其多耳古人謂之皮好吾今號爲耳學所以聞道則勝行道寂則俱亡也夫道必須授受乃得遵修者非爲徒然如世中禁術若非傳受則用之不行舉此言足以深悟

玄都律曰道士女官身上佩吏兵不得浪傳授他人道法若有至心精勤之人聽可若授惡逆之人三世被考自然訣曰傳授先齋三月或十日三十日二十日竟師與弟子俱登名山峯壇石上傳經弟子受經之後皆便有至人丹心好道者乃齎寶信求受可授不須年限竟而無其人後聽并傳其法信爲一切作福田不得師自私用其罪深重

明眞科曰浮好三寶執心不專輕怠經法穢慢靈文或傳授弟子不依科年或不關天地私傳無盟自作一法違負四盟或齋戒怠慢傲忽上眞其罪深重死被髡鉗循上劒樹八達交風吹樹低昻足落刀山往返無數手體爛傷痛不可忍毒不可任萬劫當得還生下愚之中或嬰六疾聾盲不聽長與道隔永遠學門轉輪五苦沉淪罪因不得開度長植惡根非法傳經自招此考師資貴愛妙之道也

要修科儀戒律鈔卷之二

寫經鈔

夫龍章炳著鳳篆流蕤蘂筆題篇青林奏響浮黎國土廣度天人治鍊池中高明智炬皇人注之於曩劫青童授之於往年既開元始之章便勒帝君之筆法橋以架福岸可登抄寫書治於斯見矣本際經云若復有人紙墨縑素刻玉鑴金抄寫素治裝褫條軸流通讀誦宣布未聞當知其人已入道分名書金格列字玉篇大戒云抄寫經文令人代代聰明博聞妙賾恆值聖代當知今日明賢博達皆由書寫三洞尊經非唯來生得益及至見在獲福大戒云抄寫尊經一錢已上皆得七十四萬倍報萬

錢已上報不可稱然捨一得於萬倍常所讚嘆何況七十四萬千眞科云若寫三乘經寶本寫大乘而寫中小者得五逆罪本之倍功德巍巍富貴之家可是虛受寫小中令寫大乘者無犯

存念咒鈔

夫經出聖口法乃凡修妙意難詳麤心易滯既立文字必不孤然部秩有殊存念亦異依所誦習各明典制

一誦本相經存咒先鳴法鼓三十六通禮經三禮咒曰

玄玄至眞道清淨歸冲實天眞洪曜集百靈交景日四輩傾心享故集大仙質天堂周時開咸爾等檢滕妙品布宣化拔度三

塗出

二誦黃庭經存念四極盟科曰誦黃庭經當燒香清齋身冠法服入戶北向四拜長跪叩齒二十四通上啟

高上萬眞玉晨太上大道君甲今當入室誦詠玉經鍊神保藏乞冐宮華榮身得乘虛上拜帝庭畢還向東四揖大帝又叩齒十二通上啟

扶桑大帝暘谷神王甲今入室披詠玉經乞使靜室英芝自生玉華寶耀三光洞明萬徧胎仙得同帝靈畢東向誦十徧爲一過一過竟便還北向四拜東向四揖不須復啟若違科風刀之考

三誦老君經存念太極隱訣曰先燒香整法服禮十拜心存玄中大法師老君河上眞人尹先生因開經蘊咒曰

玄玄至道宗上德體洪元天眞雖遠妙近緣泥丸君宮室皆七寶牕牖自然分清淨常致眞駕景乘紫雲日月左右照昇仙長年全七祖上生天世爲道德門畢叩齒三十六通咽液三十六過先心存左青龍右白虎前朱雀後玄武足下八卦神龜三十六獅子伏在前頭巾七星五臟生五氣羅文覆身上三一侍經各從千乘萬騎天地各有萬八千玉女玉童衞之讀經五百言輒叩齒三咽液三也

四誦上清經存念金籙簡文曰讀上清經當北向經前九拜向

東上座左轉北向玉經隱注開經蘊咒曰
微微玄宗門煥朗徹崆峒至道由靜默當見三素宮大道於此成驂景乘雲龍左右侍經人玉女及玉童身濟不死津解羅順靈風七祖及胎生世世爲神仙宗金籙簡文云當叩齒九通思九色景氣覆滿室青龍白虎獅子玄龜仙童玉女三界五帝之官備衞左右前後便行乘天偃地而誦經經竟當從西面下床禮如初玉注云叩齒三十六通咽液三十六過先存徊風混合帝一百神萬眞然後讀經五誦靈寶經咒金籙簡文曰讀靈寶經當東向經前燒香禮三拜北向上座玉經隱注開經玄蘊咒曰
寂寂至無宗虛峙劫仞阿豁落洞玄文誰測此幽邈一入大乘

路孰計年劫多不生亦不滅欲生因蓮花超度三界途慈心解世羅眞人無上德世世爲仙家畢叩齒三十六通咽液三十六過存五藏五色之氣上注五星之精而讀經
六誦三皇經金籙簡文曰讀三皇文當南向經前燒香再拜西向上床左轉南向玉經隱注開經蘊咒曰
太上定神符勒命天地惠聞召不俟駕萬仙倏忽萃招靈無小大豈況於滓穢清齋絕人事眇然與神對上昇玉清宮遨宴九遐外畢簡文云當叩齒三通思三色雲氣覆滿一室青龍白虎朱雀玄武備守四方神童玉女營衞左右咽氣三過而誦經經竟當東面下床禮如初

七誦步虛經隱注曰誦步虛經時先叩齒三下咽液三通心存日月在已面上從鼻孔入洞房金華宮光明出項後煥然作九色圓象薄入玉枕徹照於十方隨我繞經旋迴而行矣日從鼻左入月從鼻右入畢又叩齒如初因誦命魔密咒百姓齋威儀云命魔咒曰

黃中策氣斬妖宗察制強精斷邪翁太上有命太上房急召北帝詣玉宮受承威令宣魔王五氣鬱鬱與命衝祕藏玉文方就隆三天運明六天運終賢者哉都講可唱云衆官各思九色圓象咽液三通存命魔密咒步虛如法

入出道戶存念金籙簡文朝入道戶齋堂於戶外叩齒三通咒曰

四明功曹通眞使者傳言玉童侍靖玉女爲我通達道室正神上元生氣入我身中便進老子存思圖曰四明功曹一人通眞使者一人傳言玉童二人侍靖玉女二人金籙簡文云夜入道戶於戶外向戶叩齒三通咒曰

四上功曹龍虎使者正一生氣侍靖素女夜有啟請願開明童子上玄少女與我俱入黃房之裏通達所啟皆使上聞便進老子存思圖云四上功曹一人龍虎使者二人侍靖素女一人開明童子一人上玄少女一人金籙簡文云出戶又叩齒三通咒曰

出陰入陽萬神開通關啟事訖請閉黃房侍靜玉女明備神宮存思圖云玉女者是自然妙氣應感成形形質明淨清皎如玉隱而有潤顯又無邪學者眞階漸昇進退在形出入在道道氣妙微洪纖畢應應引以次從卑至尊故白日則玉女守宮夜則少女通事濟度危難登道場也金籙簡文云夜出戶左顧又叩齒三通咒曰

玄上太陰八牕開明向有所陳少女通靈事畢復位萬神潛宓

講說咒

夫眞經聖典煥發諸天玉字金篇流傳今日道深甚奥祕藏難開若非大大能人宓使迷迷見曉

一明背向者昇玄經曰講經之時法師與經師對坐座高五尺坐時東西南北隨便以三拜爲限

二明存思者老君存思圖曰上講時先存三色炁存三一行道有六時上講恆三時食後上晡入定三時入齋堂捻香禮三拜巡迴依次坐坐竟有衆者法師以板擊席仍放板膝前臨目握固存頭氣青兩手氣赤兩足氣白三氣繞身訖次存三一者三處之神同一道也其道本一應感成三三界內外無乎不在統化主物號三天太上宣教侍經號三素老君降人成德號曰三一三一在人人有三宮頭腦名爲上元宮其神曰夷心內名爲中元宮其神曰希臍下名爲下元宮其神曰微皆如嬰兒俱長

一寸靜坐正拱無欲無爲恬無無感有次存三師先起向座於座前禮三尊三拜次仍存經師籍師度師各禮一拜合六拜乃登高座次存侍衛登座大坐欽板當以鳴鼓三十六通咽液三十六過臨目見左青龍右白虎前朱雀後玄武足下八卦神龜三十六獅子伏在前頭巾七星五臟生五氣羅文覆身上三一侍經各千聖萬騎仙童玉女衛之夫存思爲靜念之首入定爲思感之端辯驗神遊不疾而速座下以存三師三一上座又思侍衛威靈三拜足表三尊六拜乖於四衆今座下無勞存思但三拜訖上座安坐先存三一次三師後存威靈侍衛稍將簡要存思之法心想易周迴乘盤迴乃近時務詳依傳與省而速爲

三洞讚誦本相經云齋主請法師開講便起三上香發爐詣法師前三拜長跪請曰弟子等千載幸會遇值法輪元始道教流布於世今日某雖復奉道希聞祕奧唯願法師流布慈澤法師許欲昇高座詠曰

弟子仰法師　敢啓有所陳　衆生開惑久　思聞至法音
大慈開長夜　設化爲劫新　主人建福齋　延及四衆人

法師昇高座時詠曰

齋直道所務　妙品元始貴　故設祖劫橋　廣度諸民物
爾曰設清齋　帳座羅五色　天仙遊謎上　五帝列方職
功門侍符命　揖衛左右直　我昇龍輿座　玉機附機心

神霄助授護　天魔不舉目　五神不移動　披宣太上域

定座詠曰

大道無爲中　積氣運起形　爲衆設橋梁　故遺無等經
修之得長樂　莫有三界生　燒去六塵垢　一心靜念聽

下座詠曰

妙品演布化　迢迢霄玄音　等受無礙智　三梁度黃津
神霄功曹使　疲勞小停神　三會因勞賞　當報不負言
須啟叓當白　便曹未恚懸　下座服居位　禮拜三寶尊

夫論修建福田皆希言簡事要類以繁重行者難遵今人唯受齋主拜請兼以上座下座讚詠足得以成法事何俟曲碎云爲

故兩存焉恐情有去取耳

發心鈔

發心者聞說大乘皆須夷心注念歷耳雖言是一悟入卽乃不同有六種緣緣行不等一則或見邪託正則知非正二則或信邪是正則以入邪三則或聞大悟小則入粗四則或聞小悟大則入妙五則或從心進乃自發願六則或從心退乃自成咎亦由說有巧拙亦由悟有淺深本際經云若悟理明師巧說諸法無修無得無滅無生非有非無非因非果而有而無非不因果巧解因緣假名中道解此說者能感異類如本際經云天尊一音演說法衆生隨類各得解又如本相經所明天尊於禪黎說

洞玄眞文七千萬劫不起於座七百萬衆悉不迫迮十方龍王放光而來聽法天尊弟子靜惠云龍猷尙復樂道而况於人言畢龍王忽然興雲下雹積高十丈於是天尊布五色之氣結雲成縵上軒雪雹不傾不動說法如故有此威神十方通悟本際經云若說小乘有得之義生滅相法有有有無有因有果如是說者名爲明師

大眞科曰當聽法說賞議五音調和五德時習讚詠長遠鄭聲和言徐語漸息靜辭誦詠靈文應和法唱久尅玉響世音之根永斷若修經習業以千文爲先講說令通度人濟已化物無窮此爲大乘之人雖才議未堪當發勇猛之志願得大乘超出三界勿戀小乘貪著利養樂人天樂爲私已之業苟存細益忘忽大功爲人齋章規化覬信醉酒耽色聲味快心假言大乘實不能解所學小術妄求大成誤已墮苦可悲

玄都律曰法師宣化天下萬民是救蒼生之道不得貪財傳奴婢等法違律考病一年若有德法師爲行清苦上依法服理合供養大戒云施散法師香油齋食法服一錢已上二十四萬倍報功多報重代代豐有恆無窮乏之一則若見邪爲正則知非正者如眞藏經云突敎國王恆信正道妖人來欲化王令習僞道變形騰空音樂讚誦宮人綵女觀之迷惑三七五句遂無悟醒王告之曰汝是妖邪急須早去妖人言我是正道勸王修善王

曰我聞有道之士藏名匿迹入衆不知正道杳冥有形則僞命
臣通靈令與論說通靈曰外道多僞不足堪談其論恵源形無
立所仍卽絶對竄影逃蹤三千餘人更無敢出自然磨滅國内
清正信向大乘當知邪不害正其來久矣二則君信邪是正則
以入邪者如眞藏經云自通國王行善智劣爲野狐所惑野狐
語羣狐徒衆云自通國王樂善棄惡智淺不深我有妙術能飛
能隱向王殿前去地百丈爲人端正談空解義使王布施捨命
攝歸其食可非上計羣狐徒衆俱聲唱善狐王因誦幻術經文
數百餘卷飛王殿前去地百丈坐虛空中口誦經典國王眷屬
大小悲泣嗟嘆無已出國寶物悉皆捨施復有三十餘人一時

捨命狐王唱言捨命之人最是上士忽作疾風死屍寶物悉皆
攝去到羣狐窟共食人肉復遣狐子變作人形齎寶市貨至屠
兒行中猛狗爭骨相嚙狐子心怕不覺變形狗便嚙殺屠兒惶
怖卽告市官官告州州卽申奏王見寶物俱皆自識王云此物
並將布施聖道何故得在野狐手中時有大臣名曰仙靈上白
王言前所說經教化此是狐魅但誦其文不解其理勸人作善
心口乖違飛行殿前卽知虛僞王曰錯失奈何仙靈曰可集軍
衆圍彼邱陵狐卽變作人形迎王再拜猛狗來逼變爲野狐狗
卽嚙殺王命羣臣鑿土窟中大得寶物當知王無深智爲邪所
惑三則若聞大悟小則入麤者如昇玄經云道陵所問云衆中

小行者多大行者少若其不說無由可悟若說大法恐迮小機如說小乘復迮大行

天尊曰此其不難機在請緣不論多少小緣請者卽爲說小大緣請者卽爲說大其中悟入亦復無常或有聞小悟小或有聞小悟大或有聞大悟大或有聞大反小昔有善男女等八千四百餘人雖解信從執求上道起有得心求無得想封執大乘人成不業經四千餘載正得地仙四則若聞小悟大則入妙者昇玄經云天尊云我於始青之天大浮黎國初說法時有一地仙厥乃姓洪名曰法起爲發教緣請我開說我觀其人未宜說大卽隨其心說三雜經爾時大衆無億數人其中乃有一十八萬

六千餘人聞說小乘深悟大道卽超三有迴出道場五則若從心進自發願者本際經云若有讚說敷揚妙義應當讚嘆稱其功德無使外魔破亂其事又云若講其義趣勿使法師遇諸橫惱明以資須給其所乏要令妙教必得流通本相經云天尊說法之時八萬四千之衆心開意解發無上正眞之心而不退轉卽除七十二結百種煩惱又云有長者子名曰法龍信解恭敬有七十二萬人皆心務眞空無上之道眞藏經云天尊說法之時有三童子發願各別一則惠力童子發願修習二則寶明童子發願說經三則山際童子發願學道經云有惠力童子及諸眷屬俱發願言修習大乘誓無退轉了諸法性得到邊底悟解

大乘成無上道又有寶明童子發引願心講大乘法誓度衆生到解脫處成無上道又有山際童子勇猛精進發弘誓心學大乘道修四大城決五逆賊除七惑鬼殺十礙魔刬無明障刻三賊心堅硬不退又云有大弟子修行讀誦講說尊經能生信心常行不怠當知是人於諸尊所施行功德而種福田無量劫來尊師大乘今遇此經能生信心六則若從心退自成過咎者昇玄經云有八百七十二人聞說大乘有八男子十二女人生不信意從座而退爲天魔異道惑亂其心此輩即得重病髮毛墮落死入三途生輒聾盲縱有耳目好言善譽初不聞見當知悟法深淺總從心生以此諸緣足明證信

受持鈔

有四緣夫以經文誰而能入雖云空有非修不成若以修持要乎眞確行合規矩道位遷昇穢慢靈文罪罰明矣

一明讀誦緣者四極明科曰誦經當令言句相屬不得越略天音失一句更卻一百言而讀失二句卻二百言失至五句卻五百言始就誦失一句便誦一篇而補之至三十犯刀山之考又云誦經當令目注經文心念神眞不得臨經他念異想以亂天音三十犯刀山之考又云誦經千言以下不得臨經進飲千言以上至五千言得一進飲五千言以上得二進萬言以上得三進至三十犯身被左官考若至萬言神疲氣極得中住消息後

得續句竟篇雖爾不得經宿殘句十犯死入地獄誦經時有善
男女欲聽者得男左女右東西異位道俗殊別不得男女混亂
同床共席要在出家人後不得前行有犯身被左官考
玄都律曰若通經語論及世務罰油三升又云讀經忽亂請問
敗句罰油五升請問下云讀誦如對太上勿得傲慢狡笑論及
流俗榮利之務侍經仙童即奏名於三天司直三天司直上奏
太上三奏太上子必失經鬼神亂考必不得以壽死將何仙之
有又云經不從師受則侍經仙童恆司考人殃及七世金籙簡
文曰上座誦經當禮經師籍師度師各一拜餘如常法皆始登
座一行之後重誦經則不復如始也明日更一過行之耳誦經

之次不得與下座交語經句不竟亦不得中住若住後皆更從
上始五百言得進清飲咽液也此與前四極盟科稍有通塞盟
科云萬言得中住即從前始前似稍通此文全塞誦經時得存
念節度并不犯科條立有靈應本際經云若復讀誦此經依經
修行晝夜不懈是人所在之處自然安樂隨所往生得居淨土
又云若復有人於此經中受持一句意樂諷誦一念之中即能
滅除無量無邊宿根罪惱譬如積夜暗室一念燈明暗暗皆盡
若入大海遭值惡風誦念是經風浪恬靜若入山林逢毒蟲猛
獸誦念是經蟲獸卻退若值盜賊冤家相逢誦念是經冤仇渙
釋若在怖畏誦念是經鬼魅消卻當知夷心注念無不果剋大

梵國王爲國大旱迎請尊經以滅旱災多惱國王國多障難迎請尊經故疾新病並皆痊愈當知經有威神誦念必應太極隱注曰誦道德經常有三萬六千仙童玉女侍經燒香散花通致衆仙隱注又曰誦道德經萬遍雲輿下迎若不至可一月三誦之無不至者眞藏經云昔有玉印童子燒香讀誦此經忽有仙童玉女徧滿虛空一時來至燒反風名香讚詠靈文驚動一國玉印童子安然不恐今日建齋之家亦選能人上座誦經者雖妙極音句座下者曾不存心或鬧語喃喃兩兩相對或爭色欲或競錢財大德高枕安眠低頭踞傲上旣不能秉正下則豈爲虔恭一則交關威儀二則不生善信三則主人鄙薄四則宜考

至身幸須三思盍繁苦勸大德若能勉勵法衆何慮不從頂不切嗟是滅道法

二明聽誦經之得益緣自然經訣曰聽誦經人至章句輒心拜隨意願念唯令心苦必有感應

玄都律曰若聽經倚據不正罰油一升若不注念淸虛心想意倦爲衆所覺罰油三升若能心聽誦與自受持無別本際經云若復有人一心正念聽讀此經歡喜踊躍得其義味忘於寢食不覺爲久當知此人過去世中已曾聞値暫生下世寄惠人間不久仙度終歸得道

三明供養持經緣眞藏經云天尊問善明童子有人將金玉重

寶並悉捨施此人功德以為多不答曰功德希有然不及於此
經中講說書寫受持供養功德勝彼百千萬倍此經名為惠力
法城善護群生除邪惑障本際經云若復有人捨家資財或賣
妻子市諸香油種種法具及以齋食供養資給持此經人所得
功德最為無量何以故是人能成功十方天尊出生衆聖故昇
玄經云供養持經者功德相亞次供給香油燈奉上旛花本際
經云若有國王及以民庶殿堂帳座寶蓋旛幢香花燈燭供養
此經者汝等四衆及諸天帝三五吏兵天龍神鬼金剛力士侍
經眞官應將徒衆隨逐擁奉禮敬供養護其國土保祐人民本
行經云昔有女人奉受是經晨夕誦習夫恆供給香火婦遂昇

天受號今為梵行元君夫後命過經入大山具陳供給之功婦
卽來授夫是經卽昇南宮百年得生國王之家大受經法今為
九宮眞人又有賢士受持此經婦意悋惜不與夫同夫得昇天
婦後化為餓鷹夫以化度還為女身受持經法今為南極元君
皇妃當知持經奉法明明不虛誹謗慢瀆自招其考
四明謗法緣眞藏經云衆生不信法者是為謗法是為滅法不
信根中而有三寶不信去來而為眞實不信大乘而為根本不
信衆生等天尊性不信諸法寂滅無根無因無果不信衆生從
無量劫積種未形而無生滅如此不信是名毀法是名滅法法
不可滅障法不見名為滅法旣滅法已而得身相是為生死輪

迴不絶必墮地獄無緣得出本相經云若見經法忽若土草了無恭敬之心見他行善背面呰笑永無助仰之性斯人從六畜中來始得人形故不信法眞藏經云往古劫時有五貧士不信經法不信衆生有眞道性不信衆生卽經妙法不信衆生不生不滅不信衆生心大如海不信衆生爲太空聚如此不信卽得重病生入闇獄死入闇獄食入闇獄息入闇獄諸善男女各自思惟勿生不信天尊因作頌曰

爲人不信法　毀謗於賢良　死受酆都報　劒樹碎形傷
萬劫無期出　魂神痛斷腸　叫聲聲不絶　獄卒染鑊湯
受報無休息　瞋眼四邊張　誰能受此苦　迷惑亂猖狂

寄語修眞子　修福永無殃

然聖人之言本無虛誕爲不信法自以招殃若更語云經有萬八千玉女玉童侍衞益不信受或以敞露或雜世典或不洗口手或無護淨但不依讀經儀則卽名誹謗請問下云經汚不以香水洗沐則魂魄奔落本際經云若復有人誹謗此經生不信想輕慢法寶疑毀聖文當知此人無量劫來沉淪下鬼受諸苦報備歷異形始得受生還於人道愚癡觸辟無所解知習惡種因不能信受所行非法動爲罪由背正入邪違眞信俗三官九府記人功過書名黑簿死錄之中或在見世恆縈諸苦或犯王法執繫鞭笞或在惡風蟲癩之病憂厄惱難貧窮困乏或爲外

魔異道惑亂其心雖在世間人所棄薄周詣遊處不値善緣一失生道永乖賢域死入地獄無有還期受報幽牢緘閉重檻晝夜考掠不覩三光或抱銅柱形體燋傷或上刀山痛毒難忍冥冥長夜萬劫無出縱得受生還爲六畜非人之類永失人道總明經法諸緣以畢於此開經受誦子細詳之

要修科儀戒律鈔卷之三

科曰俗人受籙殆未閑科法來諮所疑隨解實答不得有欺妄云不知必諫惡還善勸是除非不可阿黨爲私害法損已誤人九刑論科曰高德道士大治祭酒八十一賢清齋登壇壇是崇虛堂所皇靈之壇者如是不須受法及籙而傳籙治唯二十四巻悉微言要旨三洞寶經衆符祕諱悉應師受師是道民參受備者盛德爲師天師子孫雖是師卽皆爲弟子之禮天師子孫受衆法法信依百姓不得闕闕則三官不憫

科曰受諸劵及自然劵後傳劵無有經此謬妄之師劵本度經無經何劵師須寫經盟可爲師耳年限未得爲師當爲前弟子

覔有經具足師不具足者且稍受之以足爲期不限師之多少不格師之男女師不得禁錮弟子不得背叛本師背叛受十苦之考後生六畜之中禁錮者幽牢檻繫後生邊荒愚癡之群明各愼之

科曰寶經禁重萬劫一出天地促運輔正須賢七百年聽傳若有骨分七年得傳三年之內無有災厄四年可傳傳得其人入我其福非其人同罪俱入火灌風刀萬劫負石之役

科曰凡事師恆如兩手捧物當心勿有墜失師如父也但奉道事師有二種人一曰名二曰義凡言事道係名師門不修妙義不修大功不行無爲處處有滯煩惱生死不能知常妄作致凶

此有名事師也若專心憑師動止依法建大福田濟身度物無爲而無不爲所在通利無諸障礙長生不死永享貞吉此有義事師也

科曰師與弟子言皆稱吾我卿弟子弟子亦如此天親也凡事師門外稱弟子內稱名不稱姓師之師准祖師祖師之師准曾祖曾祖之師准高祖高祖之師一號宗師宗師至弟子身是爲五代祖師至敬禮訊言語書略同悉稱弟子不得慢言若有違七刑論

科曰事先達與師同先達者言堪爲師崇彼如師一名心師問訊時諸師並在先拜宗師次問訊祖師次問訊籍師度師也

科曰弟子法身通辭書疏皆眞書不得草犯者五刑論道士敬先達極下師一階

律曰弟子謁拜於師朔望皆朝服而朝不得陽說陰私背向異辭

律曰道民籙生與師主期失信魂魄閉繫水官五十日役

律曰弟子見師不敬不恭無禮語言我汝魂魄在水官拘閉六十日考竟減算二紀

律曰弟子見師敬事如父母師主見弟子念之如赤子違律罰算各一紀

律曰正一家三師者一正一師二天師三度師三五治籙等三

師也通當有敬違律被考三十

律曰弟子作書與師主須啟書悉稱名不得輕慢違律考杖十
五

律曰道民與師主共言語稱道民不得稱名違律考一十

律曰弟子別師主經月晦朔及三元吉日不見師須拜三拜違
律師罰考一十重病二十日

律曰七世不同得爲師授度七世尚同不得爲師犯者減算三
紀然看此律直恐弟子有過累於九祖父母傍及師之祖先若
弟子忠誠七戒無犯德合十行骨相應圖父亦可以傳其子令
能九祖俱仙寧有奪算之咎

律曰弟子聞師有疾病危急貧窮彫悴不能創心則無仁孝違
負誓言考五十日重病一百日

律曰道士不得來佗弟子前語罵及佗弟子師長皆須平正若
論善惡人身中魂魄即去違律水官考病五十日

律曰弟子佗人前語及師主父母不善身中吏兵即奏天曹罰
病一百日考三十日

律曰弟子得師書告皆燒香執笏整衣冠拜三拜發書讀之即
是崇依上聖弘道孝敬乃合先聖心違律罰算一紀

律曰弟子別師經一月已下皆冠帶執笏問訊不得白服隨時
違律罰油三斗拒不輸者杖二十

律曰弟子別師主經一宿已上五宿已下皆整衣服執笏再拜問訊還如法違律罰香五兩入三寶弟子向師主皆稱名弟子詣師不得輒而坐師命方坐違律考病十日

律曰弟子不得喚師作道士皆言家師和師大師尊師師主也違律罰油三斗入三寶考病十日弟子不得犯觸名諱若尊人問不已宜須下聲答名也違律罰算一紀弟子不唐突師左右左右有問察之神違律罰算一紀弟子見師過失之事當於深隱處長跪歛手恭諫請不得在別人前言師是非醜事違律罰算一紀弟子與師共房不得先在師前眠臥不得在後起違律考病五十日弟子於師處同食不得先食皆須師前弟子後也

若師命同食弟子食聽在前止住弟子隨師起居行止遊履皆正當謙卑恭敬不得斯須無有禮法罰考三十下弟子事師師年少弟子年高弟子皆應恭敬譬如官長二千石父母同等不得自恃高年輕忽於師主罰杖八十主者宜科弟子師同在座席若師起居行止弟子起下地倚不得晏然端坐違律考三十弟子先未受法戒或氣類有等或復耆年後詣師法便爲師事言皆稱名恭敬不得准前違律考四十弟子先與師主姓族同從弟兄孫姪後詣師受法皆須謙卑恭敬言皆稱名不得比尋常違律杖四十主者宜科弟子與師親屬緦麻者皆不得相爲師弟所以爾者受法皆證三曾七祖父母來盟子孫所受若違

盟九祖受考殃及受法人身病百日弟子不得嗔怒嫉責忿憾
師主及懷恚憾在心違律被考三十弟子詣師請道法皆當冠
帶執笏謙苦求請不得輒爾違律考四十弟子不得與師主諍
口違律考四十弟子事師師若來還弟子皆當隨路遠近奉迎
不得端然晏坐以待師主違律罰考四十弟子與師同行不得
身踐踏著師影違律考三十弟子出入及所作事每先啟告諮
審師主不得自專違律考五十弟子事師皆當思念信實不得
猶豫二心違律考三十弟子不得竊盜發泄師器具籠笈錢物
飲食禁誡科律違律杖三十弟子與師主同坐不得汙唾左右
違律考二十弟子侍從師主若値賓客弟子皆侍衞師左右不

得放抗大座與凡無別違律杖七十弟子受師法業後道德成
就為人所崇皆當謙謙存憶師主勿忘恩違律罰算二紀
律曰道士女冠年雖已老受法卑下行道不得在大法身小者
前其年雖少法戒大者可行於前不得錯亂違律考杖六十
科曰大德名人同住一處有狡猾弟子若欲歸依或愛情未離
或枉被威逼應須教習各誡機宜或先令苦使或誘引甘言或
獨立坐忘或擯令遠去或出經寶教授或令齋戒治除或懼自
尊威而令傍人撫接若終惡不改而無進善之功畜斯弟子是
滅道法永須遠離
科曰若有弟子愛樂正法深經大義咸願欲聞直以機在前緣

衆根闇鈍如此之善豫既發可須安慰三戒五戒示靜安心大德法師是衆生依止若心性高者而令低心下意若動止强梁而須折伏若其儒弱勸進勇猛既為衆生父母宜不慇懃必契道場永無退轉

科曰上清法師不應授人大戒不應受人依止不應畜弟子不應為人教授不豫評論衆事不得闇夜自行不得親近邪見當動止在法

科曰所養弟子彌加呵責有大罪過引五事責之一我今呵責汝汝須出去二則出離之後莫入我房三則我縱無人亦不用汝作使四則我之生前莫至我所五則我能引化三塗五道終

不與汝共語此之呵責折伏為行之甚不用分外非法考打枷棒懸首反縛晝夜打罵律無此條傷大慈種若師主使令弟子沽酒買肉坐販賣牧牛養馬并為邪淫驅使弟子弟子可言以此所作非天尊行某不敢為師若有嗔責可須捨去

科曰惡行弟子教不知悔其行有十一則為惡不恥二則見善不修三則聞諫彌甚四則動非威儀五則强梁我慢而無恭肅六則懶惰狠戾七則友非忠信八則遊習姧婬九則好樂屠戮十則醉亂尊卑有此十種行人是破道法若不為惡能服勤苦清旦入房除小便器朝中日暮三時問訊求有所習隨用驅使不辭勞苦漸盈大器積德成眞有此弟子紹隆正法廣以讚嘆

科曰男女官各得依止男官依止男官女官依止女官大法者爲師每一句至師所受教訓至時整理法服赤心靈宇恭敬謹肅直詣師門不東西異向至師門已通白云某弟子問訊師知已乃端嚴衣帔燒香於誦經之室命弟子令進進至師前安詳三拜問訊云師比者起居安不德無損和師無他故乃答云比日亦無虧禮誦若有疾苦隨事應答弟子若有罪過先聞師耳可云汝有某事可加誡誨令其改革弟子拜謝乃云不能自厲勞師誡勑又拜謝云從今以去不敢復犯若是齋前設齋齋後無所施設乃便去再拜云願師以自珍重師重誡云所在之處勤行齋戒以自愼護勿起驕慢唯然起退三步乃始轉去不得

更入他房歸至本觀以師誡悔之言示衆大小不得藏匿若女官無大法不解傳授者可詣男官請受有高德女官男官亦得請詣受法脩仰之格男女官通用

科曰師主大德若從遠歸命所使先到觀中令知歸至弟子則整衣帔出觀迎接當以大小顧望不得無故掩人不備

科曰弟子有所啟白師主及同觀外觀大德皆整衣至房房閉當屈指細細打戶三過停少時不聞人聲更三過又不聞人聲又三過不聞則退

科曰弟子之禮師主有客當即拂拭牀席机褥灑掃前後師主令命客進乃命

科曰弟子之禮師主令過授物事師主若立則立受師主若坐
則長跪受
科曰參省師主大德皆再拜侍立命坐則拜而坐更問他故則
起立而答皆條直身體並脚斂手
科曰進尊者之房戶知在房中或庫內若不聞聲謦咳發覺如
不問則退若問稱名啟白命入則入房開則開閉則閉入戶正
視尊者不得左右邪顧
科曰出家之人常合忠正出入動止五正為先一正己身二正
門徒弟子三正觀中良賤四正四遠眾法五正頑愚俗人能正
己身為物軌則能正弟子承稟有儀能正觀中大小從順能正

四遠法義稱揚能正頑愚廣增慧解能如此者名為道士若身
既不正為物所憎弟子不教卻賤師至觀主恒無禁忌大小貴
賤混淆不存信義四遠同皆厭惡欺陵愚蔽增長罪目不能廣
立威恩卻更誘引他家子弟奴婢或圖物入己或私與交關不
依正義立身恒以邪僻為行有如此色名為逃課兇賊共所防
戒如不可懲國王有法

要修科儀戒律鈔卷之四

衆戒及願念合一千一百條

夫經以檢惡戒以防非總任枝流難以取用撮其機要易可尋求登眞隱訣云戒者遏穢垢之津路防邪風之往來千眞科曰出家之人不交世俗不求名利不作有爲功德靜思入定降伏外魔名爲淨戒是眞實法毋觀身大戒云有經而無戒猶欲涉海而無舟檝有口而無舌何緣度兆身邪夫學者不知尋經戒是未悟眞要之根長夢而不覺可爲痛心矣千眞科曰出家之人能持三戒五戒九戒十戒乃至三百大戒等一戒之中各有二十四善神之所擁護天人供養不犯衆惡有不信戒者衆惡

故犯罪結冥陰劫劫受生墮落盲道違戒奉戒得福獲罪不問道俗至理無偏其功等爾易注云洗心曰齋防患曰戒本際云聖眞所修必名爲教凡夫所行名之習業施教造業一而無二所謂一戒是發無上自然道意如是正因最爲根本又有二戒所謂二觀氣觀神觀卽是定慧又有三戒所謂三捨捨身命財又有四戒謂四寄心慈愛善忍又有五戒所謂五念思道清靜思道離諸色欲思道動與俗反思道無有禁忌思道非形聲法昇玄又有五戒者若見色利榮華粲綵以戒掩目若聞好惡之言五音之屬以戒塞耳若有八珍之饌甘香之美以戒杜口若願想財貨七寶奇珍放情極欲以戒挫心若憶姧婬貪趣惡事

以戒折足能行此五事者七祖生天又有六戒所謂六度勤信始終諫爭離酒色等又有七戒所謂七覺知、一知三知凶知吉知俗知道知有無又有八戒所謂八能能受非不自申能讓德於人能不欲人所欲能容無理不爭能遠無道藏身幽處能不達心能不負經戒能不伐口閉塞六情六度生六通三十八戒亦曰六覺亦曰六慧閉塞六情者第一戒者目無廣瞻亂諸華色亡精失童光不明徹第二戒者耳無亂聽混於五音傷神敗正惡聲啼吟第三戒者鼻無廣豐雜氣臭腥易有混濁形不澄正第四戒者口無貪味脂熏之屬濁注五神藏腑憒潰第五戒者手無犯惡不竊人物貪利入己禍不自覺第六戒者心無愛欲搖動五神傷精喪氣體發迷荒此六戒者身之大患六度生

戒者其一者見人窮急度其死尼見世明達能制凶逆年命長遠世享無極其二者見人窮之寒飢困急損已布施令人富貴福報萬倍世世歡樂其三者含血之類有急投人能為開度濟其死厄見世康强不遭橫惡其四者施惠鳥獸有生之類割口飼之無所愛惜世世飽滿常在福地其五者度諸蠢動一切眾生咸使成就無有夭傷見世興盛不履眾橫其六者常行慈心愍濟一切放生度死其功甚重令人見世居危得安居疾得康居貧得富舉向從心此六戒者皆以心通智慧能施其德行合自然六通者天為洞視則天明智高慧洞無窮自上自下四面

八方無所不照無所不明雖曰一通智慧而五色總焉天洞自然故無損傷人則法天目中朱童亦有五色之光人不持戒六覺之氣不通八孔竅智慧未開廣視五色則眼童飛揚光精昏翳令人目盲故設是戒以度天人咸使男女得聞法音欲得過度年命長遠當奉是戒勤行勿忘愼勿色視放蕩目神每自制御愛養眼童思眞靜念令通智慧洞觀虛空持戒制已則五色歸身五色自歸則無傷損保爾年命可得無窮天尊言地爲洞聽智遠慧聞故響應天上下徹四方無所不窮無所不聞雖曰一通智慧而五音總焉地洞自然以生五音膖而不動故無損傷人則象地耳中則有五聲之神人不持戒則智慧不通不可

亂聽五音之聲五音使人五神飛揚耳中空廢隆隆悲鳴五神啼泣致令耳聾故說是戒以度天人咸使男女普聞法音欲得長壽當持大戒以制耳神勿爲多聽非法之音靜聽妙經神眞入章令通智慧洞響太空持戒制已則五音歸身五音自歸則耳無惡聲保爾年命刻得長遠天尊言東爲洞空始陽之氣氣出於空智明慧遼故曰洞空洞遠無礙不可得窮始青之氣雖曰一通智慧而五氣總焉空無所納故無損傷人雖有形形亦法空鼻有黃宧辟非之神人未持戒則智慧不通未入智慧不可雜食臭腥之物臭腥之氣使人鼻神壅塞徑源易有斷絕明梁不通故說是戒以度天人咸使男女得聞法音欲度諸苦八

雜之中當受是戒以制鼻神勿多受臭滌蕩明梁道引生氣通明智慧洞氣入空持戒制己則眾氣歸身眾氣自歸與氣混同長保身命終不毀傷天尊言西為洞虛少陰之氣氣出於虛智微慧朗故曰洞虛虛之無礙洞遠難窮少陰之氣雖曰一通智慧而五味總焉虛無不入虛無不容人雖法虛身不持戒則智慧不通智慧未入則五味為患貪啖脂熏五神不安致有傾危年命不長故說是戒以度天人咸令男女普聞法音欲得長命當持大戒以制五神慎貪五味甘其脂熏滌蕩五臟每令清涼身有智慧則五味和香內則恬夷年命不傷天尊言南為洞清太陽之氣氣出於清智清慧開關而洞清故南有赤帝洞陽之

庭治鍊萬物受鍊而明也人不持戒則智慧不通智慧未通則心神振動生於愛欲使人迷荒喪神傷命壽不得長故說是戒以度天人咸使男女普聞法音欲得長壽過度諸患當受是戒以制心神除情遣欲棄塵入清通明智慧六覺開津身入洞清與氣自然保爾年命永得長存天尊言北曰洞微微生於玄智遠慧深微而洞真險察罪福主人生元手法四時上應天關天關恆轉手亦動焉手有大神接生方盈運入四大觀人敗成人不持戒智慧不通則搖動人心眾惡並生手作不覺貪竊自營致有智命不終天年故說是戒以度天人欲得長壽過度惡根當奉是戒以制手神通明智慧心自開明手不貪窮惡根不生

應天順氣身入自然保爾年命永得長存昇玄經云太清九戒
者第一戒曰身不得穢濁不清耽染欲境蒙冒身禍誕縱自恣
甘惡爲非綺麗華飾所便細滑濡輭自適無有厭足不知動入
罪網不能自覺身之罪大不可稱計不得身犯不得教令於人
攝意持戒終身奉行是吾太上太上太一第一戒也第二戒曰
心不得興惡想惡念不得形想評想貪欲務得蒙冒財利貪毒
陰賊謀議非法淫邪偏僻意不平等嫉妬愚癡自是狠戾濁欲
饕飻無有厭足不知動入罪網不能自覺心過之罪大無有極
不自心興不得教令於人攝意持戒終身奉行是吾太上太上
太一第二戒也第三戒曰口不得妄言善惡咒詛罵詈欺誑妄

語幻惑兩舌鬭訟告訴持人長短自作是非生災造害興生無
端敗衒道法歌誦嗟詠吟嘯歎息貪美恃味無有厭足不知動
入罪網不能自覺口過之罪大無有極不得口犯不得教令於
人攝意持戒終身奉行是吾太上太上太一第三戒也第四戒
曰手不得殺害衆生蚑行蠕動含血之屬皆不得殺劫略强取
奪盜偷竊取非其物拾遺取施執持兵器興用非法不知動入
罪網不能自覺手過之罪罪之莫大不自子犯不得教令於人
攝意持戒終身奉行是吾太上太上太一第四戒也第五戒曰
目不得視非道非法非義榮華容飾淫視女色照曜盈目貪欲
洋溢綺麗珍寶淫邪妖孽不正之色目爲後主收百凶來致禍

毒罪釁臻集一皆目致心目口手致殃禍主動爲禍端收罪之府不可不迮不可不伏不可不愼不可恣之不知動入罪網不能自覺目過之罪罪之莫大當宣目戒勸化一切一能戒目心想息滅想滅意空空意無著無著入無便得道慧攝意持戒奉行勿廢是吾太上太上太一第五戒也第六戒曰耳不得聽八音五樂淫聲妖孽亂正亡國妖僞之樂無有厭足不知動入罪網不能自覺耳過之罪罪亦復大不自耳犯不得令教於人攝意持戒終身奉行是吾太上太上太一第六戒也第七戒曰鼻不得貪香惡臭妄察善惡不知動入罪網不能自覺鼻過之罪罪亦爲次不自鼻犯不得教令於人攝意持戒終身奉行是吾

太上太上太一第七戒也第八戒曰足不得蹈不義不踐非法不涉惡履非妖戜境界不知動入罪網不能自覺足過之罪罪亦爲次不自足犯不得教令於人攝意持戒終身奉行是吾太上太上太一第八戒也第九戒曰身不得放情任意强興神物攻非其敵精消神散三氣亡逸放情縱恣無有厭足不知動入罪網傾宗滅族不能自覺如斯之罪罪之莫大不自身犯不得教令於人攝意持戒終身奉行是吾太上太上太一第九戒也十戒者有五定志云度十戒法法師居南弟子向師三禮禮畢請曰願見成就授以十戒當終身奉行誓不敢有違於是長跪心存見十方大聖在於上方乃擎拳諦受法師燒香便爲說戒

一者不殺當念衆生二者不淫妄行邪念三者不盜取非義財
四者不欺善惡反論五者不醉常思淨行六者宗親和睦無有
非親七者見人善事心助歡喜八者見人有憂助爲作福九者
彼來加我志在不報十者一切未得道我皆有望是爲十戒受
者並云弟子某甲受終身奉修又禮師都畢

要修科儀戒律鈔卷之四

重刊道藏輯要

太上濟度章赦卷上

延生解厄章 七曜齋用

具位臣某誠惶誠恐稽首頓首再拜上言臣濫叨真秩誓暢玄風凡激切以皈投盡殷懃而敷奏臣謹據齋意臣仰惟圓穹廣覆列緯經行司下土之禨祥察人生之禍福況命分枝榦運列祿刑六甲三元周行歲月三災九厄巡察日時自非請命以扶衰曷俾消災而益算謹爲拜章一通上聞三天伏望帝恩昭曠宸澤敷羅特降勑命宣告日月星宿璇璣玉衡三天玄曹十二分野六十甲子主宰官君特爲齋主某人除本生身命之災解

流年臨犯之厄二運三限俱進吉星八卦九宮無逢惡曜庶鐲災患迓續禎祥臣謹爲上請南上君壽命君丹秩君繹宮君消災君解穢君各一人官將各一百二十人主消滅惡星度厄益壽太和真一好生君運氣君定貴君各五人官將各一百二十人主和順流年禳解惡曜解刑度厄君延壽益算君請命好生君收刑卻煞君斷刑絕煞君執刑收煞君各五人官將各一百二十人主益算延年拘制刑煞萬福君南極君司命君太白明星君定名玉歷君財庫祿庫君各五人官將各一百二十人主增注生名削落死籍拘魂制魄君周玉君各一人玉歷素女千二百人主拘魂守魄錄神衞氣天曹解災去禍君五方生炁君

益命延壽君六甲將軍從官吏兵主度厄消災除邪保命庶使
齋主某人運限協和身命安泰動靜出入有天馬之加臨分野
躔離無災刑之衝戰木星爲災金星制之土星爲災木星制之
金星爲災火星制之水星爲災土星制之俾得調理五行和合
四象命基鞏固壽址堅牢度厄扶衰解災保算益廣好生之澤
上裨育物之仁蒙如所陳允昭玄貺恩惟大道分別求哀臣愚
謹因二官直使正一功曹左右官使者陰陽神決吏科車赤符
吏剛風騎置吏驛馬上章吏飛龍騎吏進章鳳凰騎上章雲龍
騎言章風發騎御章神龍騎奏章飛龍飛虎騎各二人出操臣
爲齋主某人拜上某章上詣三天曹伏願天恩告報臣誠惶誠
恐稽首頓首再拜以聞

謝土安宅章 安宅齋用

臣矢心領教勵志度人自揆踈庸夙叨涵育敢懸粟絲之悃仰
酬山岳之恩臣謹據齋意臣切惟齋主某人繼述謀家辛勤問
舍經營版築奠奠室廬塡塞掘移慮傷禁忌況星躔之臨照與
神煞之循環揀日揀時或因冒觸定方定位恐致災衰期盪靜
於土司盡皈依於帝闕仰希福慶預殄屯危謹爲拜章一通上
聞三天伏望皇極流祥蒼旻委監特降玉清道炁靈寶妙光灌
注齋主某人所造屋宅之中內外輝華邇遐洞燠導迎萬福辟
斥千妖鎮守真靈各安隅界觸犯神煞咸回善心卜世卜年永

臻玄貺臣謹爲上請謝土君制土君解土君安土君安定君安
宅君五方保護君解功破耗君各五人官將各一百二十人主
解謝造宅已來前後動土觸犯禁忌太歲太陰大將軍一百二
十位官符壽火弔客喪門上下神煞悉令和釋其有方隅神祇
因掘鑿權遷避者請告諭宜復本位陽方君安上君右都候君
安石安土君各一人官將各一百二十人考官吏兵主收攝土
公之鬼毋敢侵犯鄉邑大夫神君守宅大神守宅三將軍吏兵
三十萬人主驅遣五方土炁故炁過絕邪精毋令侵犯五岳將
軍六甲神將五方安宅大將軍護宅大將軍保宅大將軍鎮宅
大將軍各一十一人鎮安宅舍驅斥邪精九橫三災千殃萬厄
悉皆消蕩毋損居人庶使齋主某人自今以往百事康安宅舍
光鮮門庭清謐盜賊虛耗遠離他方水火官災毋撓近部鬼邪
絕滅疾病消除瘴疫不興謀生稱遂詩書有耀富貴無涯眷屬
利安以爲效信

遣疫癘保病章

臣濫膺選舉冒綴班聯蹇淺自慚希夷未悟扣宸閣而屢請覭
靈府以知非亶冀隆慈曲垂涵貸臣謹據齋意臣切念齋主某
人塵寰涉迹身世謀生五慾七情寧無翳累百非衆慝易積愆
尤致寒暑燥濕之憑陵乘身命運限之屯滯忽沾疫炁遂履危
機自非帝造之垂矜曷俾餘生之有慶謹爲拜章一通上聞三

天伏望盛德涵容玄恩矜恤特降玉清道炁靈寶妙光灌注某
人身家之中俾正炁輝明妖氛遠離消災解厄保命延生臣謹
爲上請北闕九夷君北黑天機君運炁解厄君地官督炁君各
五人官將各一百二十人北城化吏五人天市大夫一人五瘟
部炁兵四十萬人拒天大兵千萬人主收制疫毒斷除瘟炁東
方九夷君八十一官君斷青瘟青毒之炁南方八蠻君六十四
官君斷赤瘟赤毒之炁西方六戎君三十六官君斷白瘟白毒
之炁北方五狄君二十五官君斷黑瘟黑毒之炁中央二秦君
一十二官君斷黃瘟黃毒之炁大胡老君家中守宅三將軍左
右三部將軍赤陽兵士運炁解厄君五瘟都炁君吏兵各三十

萬人與里社井邑君主同心收除斬制疫鬼中宮遊邏大將軍
科車武騎大將軍鋒火虎賁大將軍監天敢健大將軍邀遮大
將軍鋒火大將軍驍騎大將軍斬斷虎賁大將軍羅網龍虎大
將軍討捕飛行大將軍吞天絕地大將軍各一人吏兵七十萬
人主收斷五瘟積類無侵鄰里搖天動地兵十萬人討天君胡
越騎君陰陽神決吏收炁食炁吏收神食神吏收鬼食鬼吏收
毒食毒吏各一人執赤越大胡君千二百人三五元命功曹使
者魁罡擊刺將軍各一十五人金剛八煞兵士各九十六人主
收捕瘟鬼掃蕩疫炁免相侵染貽禍鄉閭即俾某毒炁消除病
源康復天醫扶體靈藥資身家門尊卑均臻景貺

收邪斷怪解厄保命章

臣蹄涔卑賤茅徑昏愚夙沐洪恩濫司玄教誓度人而激切庶贊化以承宣凡有皈投敢忘關告　臣謹據齋意　臣切念齋主某人運逢屯否身際妖邪致寢食之倉皇覺精神之顛倒致生疾患藥餌罔功恐涉寃愆沈綿莫釋歷時既久怪證愈深自非請命於虛玄曷克流恩於圓輻謹爲拜章一通上聞三天伏望廣運慈悲曲加拯援特降玉清道炁靈寶妙光灌注齋主某人身家之中俾內外洞明門庭輝煥靈光所燭邪祟遠離疾病安痊壽齡延永　臣謹爲上請斷邪天靈官功曹攝神衛身吏斷邪使者護身將軍檢邪直符斬邪刺姦吏攝神使者主驅逐精魅收捕兇邪好生保命大將軍續命大將軍驅邪大將軍斬邪大將軍度厄大將軍各一人官將各一百二十人主解除災厄卻去精邪安平守石君一人官將一百二十人无上監炁君一人兵士七十萬人天罡大兵五丁君一百萬人无上天生君五人兵士一百二十人蓋天大將軍兵士七十萬人高魔大鼓五湖將軍反甲逆鱗兵四十萬人收鬼食鬼吏收炁食炁吏收神食神吏主收捕諸惡君擾害生民無上中宮五曹校尉兵五十萬人清玄公君一人官將一百二十人主捕制鬼賊陸梁犯人歲甲君太甲君朱陰君各一人官將各一百二十人五天侯將軍兵士十萬人主擒戮精魅剿蕩無留陽明君一人官將一百二十

人與所在真官諸部吏兵社稷土地山林孟長同心協力和合家中守宅諸神併力追捉無令隱漏攝赴天獄依律蕩除又爲上請左右陰陽太醫吏救治病源太和真一好生君解禳惡曜庶使齋主某人形體安和邪精殄滅疾病痊愈藥食調平眘序康寧門庭清肅起居隨意謀爲稱心永保利貞以爲效信

保病解危章 資福齋用

臣學業愚蒙性資荒陋幸緣宿慶僭陟真階誓殫濟度之勤庸報生成之德臣謹據齋意臣切惟齋主某人命運災衰神形凋瘁三業十惡夙累行藏六曜五星偶淩次舍忽染病疾寢食靡寧藥餌罔勳日時浸久夙宵驚戰控告無門非賴帡幪曷臻平復謹爲拜章一通上聞三天伏望隆慈誕施惠澤特降玉清道炁靈寶妙光灌注齋主某人身家之中俾災炁消除靈光照耀自今病患早遂平安臣謹爲上請陽秩君一人司命吏一百二十人各主重病未痊速令康愈須臾君赤天食炁君各一人官將各一百二十人主久病困衰卽得痊療收神上明君一人官將各一百二十人主明暢精神斷除惡夢赤星君三天慰愈君各一人官將各一百二十人主制絕家親乘時搆釁解考君度命君益算君誅殃君遊邏大將軍地燒大將軍各一人官將各一百二十人主收錄邪精辟除故炁火龍君山周君東明大夫君各五人官將各一百二十人主制醫藥黃衣節命玉女月玄

玉女各千二百人主持神方太仙明堂玉女千二百人主按方治病中宮太醫吏十二人主擇方合藥天醫官醫太醫五官治病醫吏各一十二人主入臟腑經絡關節行神存炁天曹上平太醫吏一十二人治病功曹一十五人主上詣鳳凰太清宮中取五色神藥和合官君治療病患木官持藥金官持鍼水官主湯火官主灸土官和德各奏奇勳東青生炁君南赤生炁君西白生炁君北黑生炁君中黃生炁君各領吏兵除邪收病南昌朱陽君黃老君天魂君地魄君各一人起生玉女玉歷素女各千二百人主扶卻災危度脫年命即俾齋主某人炁體康健災衰消散精邪遠避殃訟和平病患蠲除命身牢固服藥有效動

止無魔命運亨嘉以為效信

傳法授道祈恩謝過章 傳度用

臣誤奉宸恩濫承師派期提後進庸紹前脩僭陳悃愊之私仰謝涵濡之澤臣謹據齋意臣切惟女青玉律選舉至難太極金科保任尤重儻傳授有乖於踐履則師資俱冒於憲章今弟子某人潔己求真願參上法靜言障累越有數端或神炁難保於脩齡或骨相不符於道品或九玄七祖冢訟未消四負三生兇仇猶結或宿愆今世譴考尚縈或故作誤為愆尤莫釋匪賴甄陶之賜曷諧願望之隆謹為拜章一通上聞三天伏望曲施玄鑒俯矜丹悃特降玉清道炁靈寶妙光灌注弟子某人五宮六

府之中俾正炁輝華道心開發靈光羅絡㝎界消鎔仍乞勑命
宣告三界十方應干玄局特爲蠲消考訟解釋愆尤紀字玄編
定名青簡臣謹爲上請无上九天帝君三十二天帝君五老帝
君日宮月府五星四曜南辰北極列宿星君三省五師三官九
府天曹主執四司真靈福地洞天五岳四瀆地水職司三界神
祇俱赴玄壇證明傳度又爲上請靈寶六部仙官三界所向玄
曹赫奕仙曹玄壇侍經護道降真召靈合屬仙吏九天司命府
青玄黃籙院玉清神霄玉府上清童初府玄靈璇璣府北魁玄
範府靈寶如意萬司九天溥度院隨所傳俱開寫將軍神吏玉童玉女
合該傳授將吏官君疾速分景化形隨逐香火伺候交獼輔佐

宣行庶弟子某人證誓萬靈告盟衆聖勤修精進學道參真存
念行持濟生度往身膺仙職心契玄宗智慧洞明慈悲利益魔
試寖絶靈貺日臻譽望興隆邇遐皈向功圓道備舉形飛仙永
暢真風益光宗緒誓終浩刼歸戴玄元當如所陳允昭聖造

謝罪祈雨章雷霆齋合用

臣愚當無取疎謬何庸夙依覆育之恩勉飭精修之志承符領
教宣德濟人凡有皈投理宜關告臣謹據齋意臣切惟春耕秋
歛稼穡之常久旱亢陽炁運之變儻時雨未敷於播種則嘉禾
曷望於豐登況溝澮之如焚極閭閻之愁歎何以卒歲坐見饑
荒諒萬兆之積過浩繁而司土之神明譴責匪繇帝力莫籲民

哀謹爲拜章一通上聞三天伏望道德曲成慈悲善應特降勅
命告下十方三界一切真司原赦下民隱顯之愆垂軫歲事阻
飢之苦亟沛甘澤爲長禾苗更乞告宣主宰雷霆之司掌執風
雨之吏湫潤澤洞威聖龍神城隍山川祀典社貌應干攸屬各
體慈仁噓命風伯雨師指麾雷公電母普注膏雨甦解焦枯臣
謹爲上請天翁正氣君河上真人九海九江九河北玄君各一
人官將一百二十人主水炁泉源興雲致雨海中玉女千二百
人河伯呂公子三十六人主興起水脈立降風雨四洲九谷君
靈臺漢明君九洲玄冥君九江北玄君九侯君各一人官將各
一百二十人湖中玉女千二百人主召攝河伯使者青水帝君

九江水帝十二溪女水部鬼神河平掾吏合符行雨應時下降
於疆邑之內驅雷役電興風布雲先霢霂於江河次雱霈於郊
野即俾甘霖應候好雨知時槁禾回青平疇變綠苗秀而實歲
稔且穰騰樂事於坰原播歡聲於齔耋願拜成終之造允垂資
始之恩更冀百穀用成九垓咸遂遺蝗遁影妖魃潛蹤飽食暖
衣極三農而快樂仰事俯育歷百歲以光華掌如所陳允昭宸
貺

祈嗣章 祈嗣用

臣草芥微生塵泥賤品濫承正化得奉真宗無半功之可書有
千愆之堪錄曲蒙覆育亶藉汪涵敢九拜以歸誠僭一言而瀆

聽臣謹據齋意臣切惟父子有親人倫之本夫婦有別天屬之常儻身命有犯於孤辰與運限或罹於寡宿或相囚戰或犯刑衝致嗣續之未諧使宗祊之莫托逡巡暮景倏忽衰齡自非請命於玄穹曷克承恩於黃混謹爲拜章一通上聞三天伏望大德好生至仁無外特降勅旨告下玄曹應身命中夙生今世所有戰衝盡與解釋仍乞賜降玉清道炁靈寶妙光灌注某人妻某氏身心之中卽令起處安和胞胎凝結疾病不作榮衛常勝十月周圓誕生男嗣願心圓滿福慶駢臻臣謹爲上請司命君司祿君南斗降生度化君東斗度星通炁君西斗度魂結胎君北斗通魂通血實骨君中斗度魂成人音聲君主成就胞胎結聚魂魄注生夫人注生天女通脈運骨天女回星度胎天女各五人從官各一十二人主和合陰陽結胎成形度胎夫人五人上詣五方五斗闕下請以五方真炁覆育已身榮衛調和凝結胎孕五行君素白玄明君文歷君各一人官將各一百二十人主降炁結胎除邪護正解除夫妻刑害成就陽男中神太和真君陰陽生炁君三元丹田赤白君各五人官將各一百二十人主血氣流通黃白相裹多引陽炁牢結男胎陽神决吏男神玉女各二人甲子神人君吏主扶助真胎凝結陽炁若已孕女回轉爲男卽俾某人妻某氏懷胎含孕起居不傷全陽成男飲食無忌月數滿足必產陽男日吉時良速得分娩母子周圓以爲

效信

文昌祈祿章 祈祿用

臣睢盱無取骯髒何庸濫叨雨露之恩愳積雷霆之譴倘祈洪造俯賜慈觀臣謹據齋意臣職惟領教理難抑違依拔眞科次第修奉臣切惟登崇俊良拔擢材彥一則關於運限二則系於修爲儻祖宗之積累未陳與今昔之過愆尤厚旣乖踐履難就功名自非帝造之維持曷副民情之願望謹爲拜章一通上聞三天伏望大慈曲垂惠澤特降勅命行下三界合屬立曹爲某人禳謝星躔和平運氣赦除障累紀錄善功增注勳名光榮宗祖臣謹爲上請夫子君一人官將一百二十人東井清明君決

了吏一同來下以溫潤清和英靈善爽之炁下布某人五藏四肢身體骨節之間安定神靈衞護真炁驅三尸滅九蟲背死向生卻禍來福心志開通超拔材能五經九炁君一人官將一百二十人主智慧圓明與衆有異天王玉女千二百人衣青衣主部領萬官賜以印綬運爲舉動能通神明玉歷素女千二百人衣赤衣主紀姓名於玉歷注壽算於丹書若某人入仕之初或願主倉庫或願職金帛或願典場務或願領兵卒或願司學校者則陰陽有神靈主之乞爲關告所在靈應神祇正直土地默賜隲相使之爵祿隨心德行備足若大選之後圖謀願望升品進階者則上有星辰主之乞爲宣告紫微太微二垣公卿將相

大理尚書文昌三台南斗北斗東壁奎宿羽林壘壁師門將軍
應主宰人間官職諸星並爲垂象宣精舒光絢彩卽俾橫飛直
上於省臺部監徼塞邊陲有九遷之榮華膺十賚之富貴公忠
許國清白傳家祿壽兼全以爲效信

延生解厄延壽章 祈壽用

臣夙藉慶基生逢昌運佩鸞圖而領 教承鳳牒以學真宣賴帡
幪若爲報稱輒瀆千鈞之聽庸陳一得之愚仰冀高明俯垂監
察臣謹據齋意臣切惟人情欲壽大德好生儻運限有犯於感
躔致身命或臨於屯否易逢厄疾曷保年齡今某人藉祖宗積
累之功膺門戶付託之任欲祈眉壽式衍遐齡庸安樂於期頤
勿馳驅於障難子孫昌熾富貴利宜自非玄造之慈觀焉得黃
耇之佚老謹爲拜章一通上聞三天伏望廣運深仁廓施惠澤
特降勅命行下三界十方合屬玄曹爲某人辟斥凶星斷除戾
炁寃愆頓釋身心雙隆八節四時纖災無惹常居吉慶永處福
齡百歲周圓一身康泰臣謹爲上請天曹解厄去禍君益算延
壽君五方生炁君六甲將軍主消災度厄益命除邪太和真一
好生君萬福君解刑度厄君益壽延命君請命好生君保命生
炁君收刑卻煞君斬絕刑煞增益壽命萬福君運炁君解厄君
南上君司命君司錄君太白明星君拘魂拘魄君財庫君祿庫
君定名玉歷君各五人官將各一百二十人主落除死籍注上

生名收殃君斷殃君破殃君各一人官將各一百二十八主解除殃厄拔贖壽命東斗主算君西斗紀名君北斗落死君南斗上生君中斗大魁君各一人官將一百二十八主度脫五行災厄增紀壽算六十甲子從官吏兵主張解年窮算盡之厄消除命衰運敗之災五方五帝君從官吏兵各乘本方真炁執符持節上詣三十三天星宿玉歷之宮檢壽命籍增注年齡延命大將軍兵士千二百八主解消災厄增益年命明堂君南昌君朱陵君黃老君天魂地魄君各一人拔命君十二人鼎倉玉女五人五緯玉女起生玉女玉歷玉女各一千二百八主度脫年命增壽延生諸部官君和合保護解除二十四厄增延壽算卽俾某人命運亨通災危驅遁福祿興萃壽算延長無難無災多祥多慶雲仍衮衮門戶輝輝以爲效信

謝罪祈晴章 祈晴用

臣 稟資疎散賦性庸愚印武班聯强顏奏對每捫心而省過期宏道以憲天庶證勳勞上禆化育 臣 謹據齋意 臣 切惟務農種穀亶藉天時秋歛春耕惟資地利所願五風而十雨庶令百穀以三登況茲郊野之田勢處陂塘之側纔致霪潦澎湃莫支乃經旬罹積雨之傷致稻苗多乘流而稿歲事足慮生民洊飢若非開霽以斷流何以有年而多稼全資聖造特賜慈觀謹爲拜章一通上聞三天伏望帝德好生民情堪憫特降勅命關告匝

境里社一切玄司散茲雨陰即成晴淑庶得三農勤動百穀豐成田疇無滲浸之憂黎庶免飢饉之苦優游卒歲允藉天恩臣謹爲上請天翁正炁君一人官將一百二十人兵士七十萬人九海北玄君一人官將一百二十人河上玉女千二百人主收雲止雨致風興霽水泉官屬八海九江掾吏主決開壅脈疏導百川即俾四境狂霖登時開霽陰雲解散紅日陸離田野歡心畊耘樂意坐看利穫白粲登場實叨覆護之恩加拜生成之賜更祈勅旨行下四海四瀆溪源潭洞應干龍神洎玄虛主掌今年今季風雷雨部一切神祇咸令知委並與停風息浪收雨散雲濃陰開明日光照野禾稻豐稔稼穡盈成樂歲無憂以爲效信

禳火災章 禳災道場用

臣草茅賤質樗櫟散材謬處班聯濫司濟度敢罄小心之禱肅祈大造之仁臣謹據齋意臣切惟仰事俯育端藉室廬接棟連甍乃堪衣食實生成之厚利宜上帝之矜憐倏於前朝忽傳星變謂來墮於屋角勢有似於火殃由中驚惶罔知攸措私料近至信宿遠則旬時恐有燎原之憂或致焚如之慘綿連井落延亘鄉閭若非請命於上蒼曷克流恩於下界謹爲拜章一通上聞三天伏望廣運隆慈廓施妙化特降勅命關告匝境里域一切真司爲某人驅除火災即移他境無生殃咎流虐黎元臣謹

爲上請九海北亙君天翁正炁君兵星神君游都君明星君誅
殃君天昌君各一人官將各一百二十八河上玉女千二百人
蓋天大將軍黃衣兵吏各十萬人无上天君兵士七十萬人主
動畢星升陰炁驅六丁六甲消滅火殃之鬼驅逐火精之怪與
北方黑帝羽子之精壬癸正炁太陰水德防制火災卽令斷絕
仍關風伯雨師下雨滅火當境神祇斥遣火怪速令遠離庶得
流熒還徙里社安寧眷序不移屋宅如故以照宸貺

謝罪遣蝗保田章 禳蝗道場用

臣塵泥賤品草莽微生値昌運之興行際眞詮之曉覺學眞領
教宏道度人誓補過以立功庸承流而宣化臣謹據齋意臣切

惟春耕秋斂覬爾有年地癘天災將成凶歲旣蟲蝗之誕發實
妖戾之肆興林木盡童田禾俱食非瀹心而哀籲爲請命以祈
禳曷保稻粱終無損蠹謹爲拜章一通上聞三天伏望廣運慈
悲曲加鑒采特降勅命關告匝境一切神司辟斥妖蝗斷除戾
炁乘狂風而徙他境因暴雨而移別鄉悉化餘蟲無令遺種庶
得田禾秀發成熟可期臣謹爲上請四野君五野君九野君里
域山川社稷君蘊元君白蠶五穀君大田五斗君六富君各二
人官將各百二十八地畜君天甲君五千王君各一十二人官
將各一百二十八主田疇豐稔五穀登成辟斥螟蝗驅除鼠雀
稻苗秀好蟲蝛遯遁與社稷山川城隍神君遞相保護卽俾田

禾秀實蟲蝗去離轉之外疆以爲效信

諸章官式 祈禳通用

保蠶

謹爲上請暴食君供食君千澤君各一人官將各一百二十人仙官玄男玄女神男神女素男素女玉男玉女蠶室仙吏絲綿仙吏二十四人養育蠶桑保護絲繭辟除耗萬倍稱收

保胎

謹爲上請安胎君護胎君扶衰度厄君萬福解厄君護胎聖母天醫玉女護胎成生吏保胎成生聖母各二人主保護胎孕無有疾傷十月周圓産蓐快利天醫太産吏治通乳母天門中君

天醫助生君催生童子各二人官將各一百二十八人主調理陰陽和安胎藏産蓐無阻得就陽男九天好生君監生大神衞房聖母主錄勒籍眞君傳胎應夢童子三元保胎大神六十甲子從官符吏主保胎護命定魄安魂臨産之時毋有厄難

保男

謹爲上請陽仙護魂君陰仙護魄君天靈陽生君主通於營衞乳食平安太皇萬福君解患君各五人官將各一百二十八人主錄護生氣辟斥邪精

逐盜

謹爲上請五陽君斥災君營星君各一人天位君暴勝君東西

太白君各五人官將各一百二十人搖天動地君九炁太兵五十萬人赤衣日男白衣月女各千二百人絳衣日月大兵承天大將軍兵士各十萬人追逐冦盜驅斥賊徒遠離門庭惠安閭里

保六畜

謹爲上請六畜王相君天陽君天儀君天休君黑水期君各一人官將各一百二十人主孳養六畜榮盛不傷斷逐疫瘟斥除邪炁歲星太元君一人官將一百二十人周天兵士十萬人主治祠廟傷鬼擅殺六畜

絶墓訟

謹爲上請九地君大元君都侯君文童君地甲君九玄察氣君卿大夫各一人官將各一百二十人收塚訟鬼安穩生人五行君一人大墓君小墓君各五人官將各一百二十人主解除祖先譴責利安塚墓風水斥絶故炁斷伏殃訟太玄君都侯君誅殃君太白中陳明星君各五人官將各一百二十人主收斷塚訟家鬼解散和釋

斷口舌

謹爲上請五經君一人清靈六鍾太皇君五人官將各一百二十人主制斷口舌斥絶變鬬無上清玄君兵士十萬人南鍾六星君五人南鍾太真君一人官將一百二十人太陰君吏十二

人主收捕口舌禁斥誣罵左惠右善君一人官將一百二十人仙花玉女千二百人主斷除口舌解消耗殃五方大領神吏主鎖惡人口舌令不言語從今絕滅

除官訟

謹爲上請冠帶君青禽君四顧君八門君北一官左童君各一人官將各一百二十人收刑領連吏一百二十人八甲周趙女三千七百人主縣官公事悉令消絕察惡君一人官將一百二十人主收斥毀謗息弭衆言五方五帝大夫君吏五十人斬斧陽父君破市大將軍破獄大將軍脫繫大將軍解患大將軍散事大將軍鎮訟大將軍七部大夫官將吏兵主迴化官事悉令消除

飜呪詛

謹爲上請飜倒君一人官將一百二十人主飜解呪詛和釋冤僧青龍白虎大將軍年月日時四煞天煞地煞三十六煞官將各一百二十人主收攝呪詛和同仇讎若東方木地年月日時就木神呪詛者請金炁神解而除之若南方火地年月日時就火神呪詛者請水炁神解而除之若西方金地年月日時就金神呪詛者請火炁神解而除之若北方水地年月日時就水神呪詛者請土炁神解而除之若中央土地年月日時就土神呪詛者請木炁神解而除之天罡五行君赤帝兵士百萬人建天

司馬千二百人主收捕廟貌之鬼南昌君東關君各一人官將各一百二十人主收捕林社呪詛之鬼旺相君一人官將一百二十人主收捕師巫竈前呪詛之鬼八卦君兵士十萬人還功君破邪君各一人官將一百二十人主收捕造作形像呪詛之鬼五方大額君各一人兵士各一百二十人主收捕口舌呌喚呪詛之鬼邪神淫祠盟誓魔倒貪饕陷害侵損生人諸部官君速令消滅若惡人謀議呪詛者請無極天生兵馬十萬人主收逆理陷害禱祠之鬼攝送酆獄歸身自受遷拔亡爽卽得超昇

除顛邪

謹爲上請无上中宮五營校尉兵五十萬人清玄公君一人官將一百二十人无上天士君五人官將一百二十人无上九江茂盛君兵士百萬人主收捕陸梁精邪狂歌呌喚興妖之鬼太古華蓋君二十四人天樂君五人述烝君地精君破逆君天地水烝君天玄開閉君各一人考毒君五人官將各一百二十人地孔君青衣兵士十萬人主呌呼狂易失志顛邪天宮健吏十二人兵士一百二十人赤車將軍十二人吏兵士十萬人天貴君敢健吏天五候將軍兵士十萬人太甲君朱陰君門都君右玄都君陽明君各一人官將一百二十人主收捕精邪誅滅鬼賊與所在眞官社稷山林孟長家中守宅衆神一合誅戮種

類無遺

防刼盜

謹爲上請萬維君東西面太白天戰君各一人官將各一百二十八九天乾元君搖天動地君九炁兵五十萬衆天大兵十萬人主盜賊刼掠收捕無餘五方大額君各十萬人主圖謀抄掠神歸陰東九夷君南八蠻君西六戎君北五狄君中三秦君各十二人主守護井閭辟斥刼盜

利宅舍却虛耗

謹爲上請安炁君太玄君赤白沙君元炁君天玄君各一人官將各一百二十人主收攝横禍利安宅庭斥散凶殃擒束蠱怪

天昌君黃衣兵士太白君各十萬人天罡胥將一百二十人主收捕殃煞解逐災害青龍君一人官將一百二十人五福天官地祇十二官將與守宅三將軍三十萬主驅遣虛耗利宜畜養天德廣大吏五人主驅除羣凶收絕邪鬼

保遠行

謹爲上請萬里君北馬君各一人官將各一百二十人明堂玉女千二百人主遠行利涉謀望稱懷盜賊不逢災殃遠離

保移徙

謹爲上請郡邑大神君仙官將息君去穢君各一人官將各一百二十人主宅舍移徙不傷禁忌人口安泰財畜和平

解冤愆

謹爲上請解罪君解過君解刑君解謫君各一人官將各二百二十八人主解釋冤愆調除考謫

祈雪

謹爲上請靈臺漢明君九州玄明君各一人官將各一百二十人主攝河伯呂公子三十六人與水帝十二溪女水部神祇興雲下雪九江北玄君四洲九谷君四洲九海君浮雲使者各一人官將各一百二十人一合來下關風伯雨師社令正神起風積雪

右諸項章請官式在人分合以滿齋主期望之心又須知行

下所屬玄曹假如祈雨則須乞勅旨下扶桑水府暘谷神王蓬萊都水使者水官司命四海九江三元水府四瀆五湖十二溪真泉源潭洞今年歲分行雨龍神風伯雨師雷公電母九州社令管界神祇協力同心起風雲雷電下雨應時

太上濟度章赦卷中

破酆都開業道章 開度黃籙用

具位臣某誠惶誠恐稽首頓首再拜上言臣樗櫟散材蓬茅賤質幸緣宿慶濫綴真班功無絲粟之圓過有淵陵之積曲蒙涵貸未賜誅夷誓勉操修庸期報稱既承投懇敢不關聞臣謹據入意臣切惟三官九署北都羅酆六洞十宫冥關幽夜水火考對生死拘維茹苦終天千齡展轉雖衆生之妄業自受而上玄之仁澤堪矜非賴赦原曷臻超邁謹爲拜章一通上聞三天伏望慈悲曲垂矜憫特降玉清道炁靈寶妙光煥朗十方開明九壘卽俾亡故某人曁九玄七祖億刼種親六道四生諸類幽爽

灌沐妙炁頓悟良心宿刼寃愆應時解散臣謹爲上請十方飛天使者十方救苦玉童玉女上詣三天金闕玉陛下請降元始符命救苦真符告下十方三界無極神鄉天地水官陰陽罪錄三官九府百二十曹北都羅酆內外官洞阿鼻無間大小鐵圍十二河源泉曲之府九幽五嶽罪考主司五苦三塗諸大地獄五道都府執法冥曹乘此符光輝明照耀鐵城摧毀苦考鋼停枷索脫除縶囚消釋爐炭銅柱化作鶴林鑊湯冰池悉成蓮沼灰河炮炭俱變清涼劍戟刀山盡爲寶樹鋼炎炎烈火之獄爍重重金剛之山執對停卒寃仇和釋惡根落滅罪籍捐除赦宥亡過某人溥及幽冥無鞅滯爽囚徒苦趣悉遂逍遙滯魄沉魂

各獲解脫更希睿旨勅下青宮開紫陽玉匱之函出應化慈尊之號十方流演萬品皈依廣開法門飛度累戸庶使善緣霶霈靈貺羅敷均沐生成以為效信恩惟太上分別求哀臣愚謹因二官直使正一功曹左右官使者陰陽神訣吏科車赤符吏剛風騎置吏驛馬上章吏飛龍騎吏進章鳳凰騎上章雲龍騎言章風發騎御章神龍騎奏章飛龍飛虎騎各二人出操臣為齋主某拜上破酆都開業道章文上詣三天曹伏願天恩告報臣誠惶誠恐稽首頓首再拜

以聞

空三行

臣姓某屬州某縣某鄉某里某宮觀某靖焚修

太上無形無名虛無自然至真大道無上玄尊金闕七寶玉陛下

空三行

太歲某年　月　日　某　處拜上

空三行

右凡書章用黃紙朱書紙高一尺一寸六分行濶一寸二分幅宜單幅幅宜單行每行定排十七字前一幅揣兩行空第三行方寫章銜疊書下寫臣某誠惶誠恐稽首頓首再拜此一行不揣字看長短到何處住第四行寫上言字低於職銜

一寸此行方揞十七字數也自上言以下至後每行揞字如
法行上留半存行下不通走蝗人姓名作一字寫不得抽破
如鬼字如凶字如殀字如賊字諸不佳字不得在行上頭如
仙字人字生字諸佳字不得在行下頭寫至以為效信卽揍
云恩惟太上分別求哀臣愚謹因二官直使正一功曹左右
官使者陰陽神訣吏科車赤符吏剛風騎置吏驛馬上章吏
飛龍騎吏進章鳳凰騎上章雲龍騎言章風發騎御章神龍
騎奏章飛龍飛虎騎各二人出操臣為齋主某人拜上某章
上詣三天曹伏願天恩告報臣誠惶誠恐稽首頓首再拜以
聞以聞二字倶前行一字與再拜相去空三行疊書臣姓某

屬州某縣某鄉某里某宮觀某靖焚修須自半行寫至下其
下與紙下頭相平又空三行疊寫大道銜太上無形無名虛
無自然至真大道無上玄尊金闕七寶玉陛下只揞書四寸
八分又空三行自半行寫太歲某年某月某日於某處拜上
其下與紙下頭相平太歲以後皆空紙矣書章不隔日塡大
道銜不隔時故留某時及陛下一點及以聞字內耳字一直
筆朱塡至校章時方塡也章可漏上寫大道銜具法位銜臣
姓某章奏謹封方函上寫謹謹上詣三天門下具法師銜位
臣姓某謹重封入章在函內章函長一尺二寸濶一寸八分
以青緊線三度纏之其十字結處及兩頭並貼紙印封之又

入青紙方函寫如前方函式前後以袱包之此封章法也

素車白馬章

臣賦性迂踈稟姿愚拙職忝司於濟度誠敢怠於關聞亶冀高明曲原狂斐臣謹據入意臣職惟領教理難抑違謹涓今月某日爲始就某處肅建玄壇依按眞科次第修奉臣切惟九幽六洞三官北酆冥路幽關職司考對匪藉蒼穹之宣告曷令部衞於形魂謹爲拜章一通上聞三天伏望慈悲曲垂矜憫特降玉清道炁靈寶妙光照耀陰鄉煥明夜府卽俾亡故某人洎九玄七祖億刼種親六道四生諸類幽爽免淪苦趣各脫拘維來詣玄壇證品升度臣謹爲上請素車白馬大將軍一十二人官將

一百二十人九龍符命使者一十二人官將一百二十人太玄玉女一十二人官將一百二十人太玄直符一十二人官將一百二十人上詣三天金闕玉陛下請降太上勅赦生天寶籙告下十方三界無極神鄉北都羅酆泉曲之府三官九署百二十曹水火陰陽內外宮洞三十六獄無間阿鼻大小鐵圍炎池冰沼四瀆五岳十二河源五帝考官六宮掾吏巨天力士執罰神兵司殺司功司錄司命主考主罪主獄主非四明賓公天門庭長十宮六洞五帝大魔溟泠大神五道都府幽臺冥掾長夜鬼官無量陰曹咸令知委遵承今來建壇之所須行符命侍衞送迎疾令上件亡魂衆苦蕩除出離地獄永辭幽夜睹見光明黑

簿燒焚業根拔散參朝玄座受煉更生以爲效信

開通道路章

臣
惟蠢濁性稟顓蒙冒領玄階亶餘洪造敢竭再三之瀆庸抒
萬一之忱臣謹據意忱臣職惟領教理難抑違謹涓今月某日
爲始就某處肅建玄壇依按眞科次第修奉臣切慮魂魄爽識
來往經由道路關津或生拘障非賴上玄之誥命曷令阡陌之
開通謹爲拜章一通上聞三天伏望慈悲曲垂矜憫特降玉清
道炁靈寶妙光開闢幽途光明無極卽俾亡故某人洎九玄七
祖億刼種親六道四生諸類幽爽徑離所部來覲齋壇釋罪通
幽朝眞受煉臣謹爲上請太玄直符太乙使者五帝直符十天
傳言騎吏玄都金龍菱龍驛吏玉龍飛龍驛吏各一十二人官
將各一百二十人上詣三天金闕玉陛下請降東華青宮九龍
符命紫陽寶節五方生炁十天寶符洞朗幽陰開明長夜告下
天牢地獄水府陰曹冥局土司泉曲六道北酆九壘三官九幽
五嶽十宮九州社令洞天福地考校曹僚蒿里丈人邱丞墓伯
河侯河掾上下官君歲德尊神山林孟長泉源溪澗冥路幽關
血食神司城隍里域社廟土地一切主曹咸稟天符遵依告戒
除寃拔罪啓路開扃釋放上件亡魂整肅形儀經歷次第來詣
壇席聽法參眞傳授戒符領沾功德幽夜不經於險阻冥關克
遂於逍遙召攝無拘以符效信

攝召亡魂章

臣悾侗無識愚鈍自將冒闡明科奉揚妙化爰瀆聖威之峻荐陳愚悃之微亶藉慈悲俯垂采覽臣謹據入意臣職惟領教理難抑違謹涓某月某日為始就某處肅建玄壇依按真科次第修奉臣切慮冥途寥廓幽路淒迷匪憑召攝之威曷顯神虎之政謹遵太乙神虎秘法宣告太乙玄冥玉札神虎符命鐵迹臺光寶章建立神虎攝召壇刻時定令追攝亡故某人洎九玄七祖億劫種親六道四生諸類幽爽顯接陽眷昭現神機謹為拜上章文上聞三天伏望慈悲曲垂矜憫特降玉清道炁靈寶妙光洞朗幽關無有窒礙玉札符命照耀輝華冥吏幽曹丕承敬聽臣謹為上請北魁玄範神虎內真雄左大力統制百節三魂符吏衆機玉曹玄伯雌右武鸞提魂攝魄倒生玄司飛符玉札主吏上部追魂使者中部追魂使者下部追魂使者追家先七祖三魂上元玉女追傷亡癩癲癇蠱痢瘴瘧亡魂中元玉女追無主癆瘵風癱亡魂下元玉女追瘟疫雷嗔亡魂玉符玉女追驚弔刀刑自縊落水投火胎產厭穢亡魂軀真素握玉女追壽藥厭魅呪詛刀兵刼掠王法禽獸所害亡魂九靈幽臺玉女追見禁罪魂正一延生六甲隱天靈符玉女疾速來降承符宣德攝魄召魂又為上請丹天左衛大將軍五方啟道童子十方道主者六道功曹三界追魂使者天洞天真清清冷冷尋魂攝魄

對魂聚魄諸大將軍一合來下爲臣攝召上件亡魂聚神復炁克返陽居升幡現形通靈入夢上彰道化下慰哀情受煉膺符聞經聽法削罪書於北酆紀真籍於南丹時刻升遷以爲效信

沐浴醫治章

臣塵泥漏品螻蟻微生冒膺宣德之班敢怠度人之典威顏有赫采聽是期臣謹據入意臣職惟領教理難抑違謹涓某月某日爲始就某處肅建玄壇依按真科次第修奉臣切慮上件亡魂幽關閉鬱陰垢纏羅欲期容體之澄清必賴神泉之蕩滌謹爲拜章一通上聞三天伏望慈悲俯垂矜憫特降玉清道炁靈寶妙光浹灌蘭池輝華沐浴卽俾亡故某洎九玄七祖億劫種

親六道四生諸類幽爽蠲消氛翳潔湛形神六府洞明一塵不染臣謹爲上請東井玉女華池夫人浣濯玉女沐浴君吏日月童子各一人五方解穢君將吏各一百二十人一合下降神化東井黃華之池西田流汩之沼汲取石景王肥黃華神水五方正炁日月芝英甘露金津雲腴玉醴沐浴所度亡魂灌煉罪塵滌除障垢淨結節胞胎之穢清寃債煩惱之氛又爲上請東方青靈始老哺飴以九炁之青津南方丹靈真老哺飴以三炁之丹華西方皓靈黃老哺飴以七炁之素漿北方五靈玄老哺飴以五炁之玄滋中央黃靈玄老哺飴以一炁之黃英定魄安魂自生五臟又爲上請金剛百煉玉液千和太白流光元皇散精

解除鬱煩去蕩滓穢身心清淨智慧洞明又爲上請天醫神吏尙藥靈官三五功曹天醫博士砭石小吏敷藥靈童密運九轉芝英五色神藥布散經絡藏府之中救療生前榮衛之病卽使上件亡魂宿患清平沉痾痊愈精神復舊肢體潔清受化更生以爲效信

溥度幽魂章

臣忝列眞階莫裨玄化矢心領教勵志度人荐干咫尺之威庸露億千之惘臣謹據齋意臣職惟領教理難抑逆謹涓今月某日爲始就某處肅建玄壇次第修奉臣切見冥關幽路滯魄窮魂或水火飄焚或兵戈誅害或木石損磕或梃刃刑傷或久抱飢寒或曾遭鴆毒或寇盜殺戮或蛇虎吞殘或王法淩遲或震雷嗔擊或覆車墜馬或自縊投河或他境流亡或從軍傾斃或鬼神拘繫或寃對勾連或瘖瘂聾盲或瘴瘟癱疰或胎產殞命或疾病夭傷或宿抱怨嗟或常懷憂忿或玄恩未度或常赦不原孤滯千名沈淪萬姓山林寄影郊野潛形流浪無歸實堪憐恤惟黃籙昭天漏泉之澤正陰關求哀望度之機臣雖稟承玉符冒頒大赦尚慮功德未遍幽冥謹遵無量度人之道取今月某日夜修設玄都大獻玉山淨供攝召九州十界六道四生諸類傷亡無邊爽識享食受煉脫苦生仙自非大道之慈憐曷俾衆魂之解脫謹爲拜章一通上聞三天伏望慈悲特垂矜憫頒

降玉清道炁靈寶妙光遍滿十方輝明九野上極無上下極無下接引萬類均赴法筵滌罪解寃煉形受化臣 謹爲上請玉清溟滓大梵靈官青玄黃籙救苦靈官功曹玉童玉女各三十二人仙吏一百八上詣三天金闕玉陛下請降元皇慈悲吉祥甘露賚持天慈赦宥寶幡一合下降卽爲呪洒甘露溥化斛筵周徧虛空無窮無盡哺飴衆爽充足豐盈隨感來歆悉皆飽滿仰承元始符命金籙白簡救苦真符長生靈符太上生天寶籙東華青宮九龍符命寶光羅絡拔度幽沈不分六道四生咸受黃籙冶煉卽使未度者度未生者生未升者升未化者化合符膺劵返陰還陽超凌人天以爲效信

九煉生仙升度亡魂章

臣 道未通玄德難入妙屢爲人而造請每拊己以淩兢仰藉汪涵俯加原貸臣 謹據齋意臣 職惟領教理難抑違謹涓今月某日爲始就某 處肅建玄壇次第修奉臣 切慮上件亡魂陰暗久淪陽光易隔匪藉黃華之冶煉曷令碧落之登真謹取某日夜遵依靈寶大法無量度人開廓五文奉行九煉先爲拜章一通上聞三天伏望慈悲曲垂矜憫特降玉清道炁靈寶妙光灌注玄壇輝明洞耀卽俾上件亡魂身沐靈光心滌陰穢水火煉質表裏周圓謹爲上請南宮度人不死尊神南極長生大君度世司馬大神好生韓君丈人真君南上司命司錄延壽益算度厄

尊神迴骸起死無量度人真君度魂上生南宮真君奉爲亡故
某人注算金文定名玉簡又爲上請太乙救苦仙吏金闕化身
仙吏朱陵度命仙吏逍遙快樂仙吏寶華圓滿仙吏煉度玉司
靈寶仙官玉童玉女將軍使者功曹主吏上詣三天金闕玉陛
下請降元始符命金籙白簡長生靈符內音玉字赤書真文上
生黃籙寶誥下臨壇席奉爲亡故某人破酆都之穢濁蕩泉壤
之幽陰削落業根焚燒罪籍飛度五戶斬滅三尸建立法橋迴
旋雲界啟黃華之寶井立流火之神庭陶冶陽靈蕩除陰翳上
登朱府下入開光復返萬神重生九炁披登天之法服駕蓮花
之寶輿徑詣天門朝禮金闕逍遙自在與道合真永無輪轉之
憂常履熙明之運

酆都赦罪章 明真齋用

臣生居濁世運際昌期佩籙參玄傳經悟道指度人而領教庶
補過以立功凡有皈投敢忘關告 臣謹據齋意 臣切惟三官九
署百二十曹六洞十宮三十六獄鐵圍無間泉曲河源五苦三
途九幽五岳典司憲令考對愆尤愚俗衆生罔明正理造冤積
業抱惡逞非致使名隸北酆魂歸幽夜拘閉陰獄囚繫終天痛
苦備嬰莫由解脫匪賴玄虛之曲赦曷令罪報之蠲除謹爲拜
章一通上聞三天伏望大德好生至仁無外特降玉清道炁靈
寶妙光朗映十方煥明三界冥關幽路照耀輝華地累罪魂應

時清淨卽俾上件亡魂出離夜臺覩見晨陽開發善心自識宿
命悔過進善脫苦超生臣謹爲上請降真召靈符吏降真召靈
童子各一人特爲亡故某人恭請太極真符告下東極天中長
樂宮內大慈仁者尋聲赴感大乙救苦天尊希降威神慧光普
照十方世界重陰極壘北都寒池一一獄中悉成陽境鐵城摧
毀枷鎖脫除赦宥亡故某人萬罪蕩除冤仇和釋不經地獄覩
見光明仰賴天尊上聖召十方飛天神王救苦真人救苦童子
青玄玉女遍下幽獄降慈悲之法雨洒甘露之寶漿卽得冰雪
生春炎煙息焰刀化玉樹劍變鸞林寒冰溟冷頓除凜冽鑊湯
銅柱悉獲清涼獄卒牛頭俱生善念銅蛇鐵狗永斷惡緣曹局
除考對之名司案焚業報之字以至驅雷役電漣汲溟波負石
擔沙天圓轉匝穿地引水運風掃山謫役囚徒均承妙化斷地
遠役度上南宮當如懇切之祈允拜提攜之造

沐浴煉度章

臣塵埃賤質草莽微生誤沐甄陶俾登階品亶藉圓成之造敢
忘報稱之私揞拯沈淪庶敦勳行臣謹據齋意臣職惟領教理
難抑違謹涓今月某日爲始就某處肅建玄壇依按真科次第
修奉臣切惟積夜重泉冥鄉幽路陰氛縈結業垢交羅衆生魂
墮寒庭神歸夜壑陰霾混翳晦濁蒙雜雖已頒告符章曲行攝
召慮淪幽域莫遂參朝自非沐浴於神泉曷俾形魂之蕩滌謹

爲拜章一通上聞三天伏望大德好生至仁無外特降玉淸道炁靈寶妙光洞映蘭池神化玄液卽俾亡故某人澡身浴德蕩垢淸塵洗表裏之昏蒙除形神之熱惱朝眞聽法度命升玄 臣 謹爲上請五方五靈童子各五人解穢君吏各一百二十人浣濯夫人黃華玉女各一人應時下降取黃華神水煉尸素漿甘露金津雲腴玉體灌注蘭湯之中沐浴亡故某人湔滌塵勞消除罪障五臟六腑悉得淸明九竅四肢俱成澄潔又爲上請主水主火大將軍石景水母流精玉女九光童子火鈴靈童靑玄煉魂應干眞衆取南昌朱陵流火之庭東井黃華流汨之沼眞水眞火一合來下專爲亡故某人煉洗穢氛陶澄累垢莊嚴受度克應升仙永證無爲不經輪轉

升度亡靈章

臣 陋質何庸短材無取師恩赫奕幸覩希微帝力輝華若爲報效期廣揚於濟度克昭贊於生成 臣 謹據齋意 臣 職惟領教理難抑違謹涓今月某日爲始就某處肅建玄壇依按眞科次第修奉 臣 切惟上件亡魂久淪陰地獲覩陽光自非度命以反生曷俾超凌而自在謹爲拜章一通上聞三天伏望大道好生至仁無外特降玉淸道炁靈寶妙光朗耀玄虛煥明壇墠卽俾上件亡魂沐靈光而快樂乘煉度以逍遙 臣 謹爲上請南昌上宮司命君司錄君延壽君益算君度厄君度人不死君南極長生

君度世司馬君好生丈人君迴骸起死無量度人君升度亡故某人先入黃華寶井次入流火神庭濯質蕩形除陰煉穢拒九天之真炁灌五帝之靈芒氣象周圓形神完復飈車碧落羽駕太清升入天門佩符合券永無輪轉常獲逍遥受化更生以爲效信

遷拔亡靈章 遷拔道場用

臣福基夙挺昌運欣逢佩籙進階傳經受道深慚蹇淺莫悟希夷過有貫盈功無縷積尙沐生成之澤俾司濟度之科益勉操修庸期報稱敬奉詞悃所合奏聞臣謹據齋意臣職惟領教理難抑違謹涓今月某日爲始就某處肅建立壇依按真科次第

修奉臣切惟三官九署六洞十宮泉曲河源北酆東岱考校善惡毫髮無差濁世衆生罔知修飾六根三業五慾七情流浪顛冥馳騁不息致使魂歸幽府神返幽關寃仇繫縈曹局推對悠悠長夜深可矜憐自非上聖推惻隱之仁曷俾下愚免沈淪之苦謹爲拜章一通上聞三天伏望道德曲成慈悲丕冒特降玉清道炁靈寶妙光照耀鬱單煥明澤壘卽使亡故某人覩此靈輝自識宿命捨惡趨善脫苦上生臣謹爲上請太上十二陽門開光童子一十二人天道功曹一人九天雲路正一功曹九人南昌上宮扶接引送神童玉女各一百二十人手執太上遷神符命開導靈幡接引所薦亡魂蒙陽光之下燭指雲路以上升

逍遥太空永無淪墜

蕩滌血湖章 血湖道場用

臣
塵泥賤類草莽微生誤玷班聯濫司濟度莫報生成之德攅
宣化育之仁凡有皈依敢忘關告 臣 謹據齋意 臣 切念亡故某
人三生四負多積冤愆六慾七情易招釁咎命羅產厄神墮幽
關北酆東岱之曹紀錄姓字硤石血湖之獄考對形魂抱痛終
天無由解脫爰念稟生之本始孰非祖炁之分靈妄業自招實
堪矜憫帝恩無外諒賜哀憐謹爲拜章一通上聞三天伏望垂
惠重泉曲加省覽特降玉清道炁靈寶妙光洞映十方照燭長
夜變陰暗爲陽明之境化血湖爲清淨之場令諸罪人自識宿

命捨惡趨善脫苦超生 臣 謹爲上請三炁流光符吏蕩滌血湖
符吏各一人官將各二十四人上詣三天金闕玉陛下請降三
炁流光真符玉元蕩滌血湖真符告下北都羅酆大鐵圍山硤
石無間血湖地獄即冀符光朗耀陰壤開明原赦亡故某人泊
見禁經產身亡未得出離者並與疾除罪簿落滅惡根解釋冤
仇開通性識承今符命獲脫冥途來詣玄壇聞經聽法全形復
質隨果注生又念淪染血腥形神穢濁來覲三寶難近天光謹
爲上請五方五帝解穢君吏各一人玉女使者各二十四人九
鳳破穢大將軍滌穢大將軍洗穢大將軍滅穢大將軍各一人
官將各二十四人沐浴東井君一人官將二十四人浣濯夫人

黃華玉女各一人仙花玉女一百二十人一合來下爲取黃華
神水煉尸素漿甘露金津雲腴玉醴灌注蘭湯之內沐浴亡故
某人洗除産厭蕩滌穢腥俾令內外光明形神潔淨根塵業垢
並與澄清又念亡故某人淪謝之初自膺痛毒榮衞傷瘁未遂
安痊謹爲上請天醫神吏尙藥靈官治病功曹太醫博士各一
人一合來下密運神聖工巧餌以日精月華玉芝金醴五色神
丹救療諸苦庶得陰陽通暢血氣和平經絡還元魂神澄正朝
眞受度托化人天永無淪墜之憂自在光明之界更願靈光煒
燁慧澤周流業海澄波血湖息浪人民品物並受生成舒化日
於三塗播仁風於八極

滅度煉尸生仙章　五煉生尸齋用

臣幸藉宿因濫裨妙化揞廣宣於濟度庸上贊於生成過有淵
陵功無毫髮尙祈恩霈俯賜包容臣伏爲先師某人元命某年
月日時生存日佩某經受某籙奉某法補充某職係某靖焚修
末學道淺仙品未充莫能背土淩空飛騰霄漢運應滅度以某
年月日身經太陰享年幾歲已準三洞仙度品格衣服枕席遍
篆靈章衞其尸形又準滅度五煉生尸寶經玉字眞文安鎭五
方護其神識練吉遷葬寄形土官(未葬更伺練吉寄形土官)尤慮生存之日
功德未周恐阻超遷遂卜今月某日謹就某處崇建靈寶滅度
五煉生尸妙齋二晝夜期將先師某人扶接引送返形受生遊

行太空臣事金闕臣　義同父子志劇悲惶孝子云情鍾父子志劇悲惶恭揆
真科次第修奉臣　切惟三宮九府百二十曹四極明科三品洞
律昭如日月威若雷霆學道參真易招罪戾未經赦宥必墮幽
鄉轉眼畏途惟增駭汗今先師某人生逢昌運佩奉玄元未明
修真御景之方徒抱濟物利人之志元臘節會禁戒多違經籙
法階朝修有缺重以飛章進表每瀆仙真設醮建齋或干神吏
致使玄曹畢錄黑簿登書陽過未原陰愆莫逭倏忽厭世遽受
沈寃自非大道廣運於慈悲曷俾後學疾躋於沖舉謹爲拜上
丹章一通上聞三天伏望上聖垂仁至真矜憫特降玉清道炁
靈寶妙光下覆先師某人魂魄尸形削落愆尤解除考訟隨光

御炁徑上虛无仍乞告下十方三界一切真司特爲原赦宿生
今世三業六情洎學道以來無邊過咎並從寬釋移名紫籍受
化更生臣　謹爲上請靈寶落滅惡道靈官三人官將各一百二
十人斷絶地根靈官四人官將各一百二十人飛度累戶靈官
五人官將各一百二十人一合下降爲先師某人落滅三惡斬
絶地根飛度五戶名列太玄乘景升神上登無極若先師某人
魂魄淪墜三塗五苦六天九幽者即爲度脫高升上境又爲上
請玄都金龍驛吏一十二人東華青宮九龍符命使者九天道
功曹一人十方飛天使者十人官將各一百二十人上詣三天
金闕玉陛下請降元始符命金籙白簡長生靈符東華青宮九

龍符命登真度命出離生死真符南昌上宮寶誥告下三官九署五帝四司無鞅陰治若先師緣公私罪犯未得解釋者願乘此仙度功德悉爲赦除若因三會九祖億劫種親宿對罪緣結釁幽冥者願爲條錄生前建善之功速爲解宥即冀改易罪籍定名玉簡遷神度品高步天衢又爲上請九天三十二天五老上帝諸天省府北斗南辰日月五星天曹真衆各降真炁接引先師某人蕩滌愆瑕進升道境復還治職炁入玄玄登品成真永無輪轉更願先師某人所屬某岳某山真靈正神符下九土地官各依部界營衞尸形災害消除塚墓靈靜形安神守魄不敢揚持節契符重甦骨肉形與神合遊宴騰凌得爲神仙一如五煉生尸經旨永奉玄恩以爲效信

升度仙魂章 師友命過用

臣綴武班聯濫司濟度叨恩逾分揣已知元揞宏洞輔之仁密贊生成之德尚祈洪造俯鑒丹忱臣謹據齋意臣職惟領教理難抑遺切念某人幸藉夙緣叨承玄蔭佩籙奉法受經學真易涉塵寰未明竅妙建齋設醮每冒威儀拜表上章實乖俯仰破齋犯戒縱業逞情常失天和多循人慾三元五臘莫謹朝修甲子庚申曾無懺謝過書黑簿名錄玄曹未能坐脫立忘升神御炁運應滅度身經太陰莫測升沈條經旬朔 孝子云臣情鍾父子志劇悲惶 弟子云臣義均師友志劇悲惶自非上聖垂慈高

真宰佑俯矜愚昧力賜併幪何以洗浣前愆導迎新旣庸是不揆狂斐謹爲拜章一通上聞三天伏望大慈曲成至仁無外特降勅命行下十方三界合屬去處將某人浩劫以來稟生之後應有過犯並與赦除卽俾定錄青宮移名朱府形神混合烝象周圓隨我學功校勳遷賞復還治職烝入玄玄克爲聖君金闕之臣大揚聖化緣運不絕身得神仙逍遙上清永無輪轉

斷絕復連章 度星齋用

臣性識迂愚賫材短陋綴班聯而領教擠濟度以推仁凡有皈依敢忘關奏臣謹據齋意臣切見上件亡魂涉生以來造業縱情罔知檢戒厭世之後積愆抱釁自致沈淪流曳三途顛連五苦惟思執滯豈念超淩眷屬姻親俱罹傳染家門大小積致傾亡求替代以莫能遂復連而無已如斯陷溺寔可矜傷自非玄造之拯提曷俾下愚之安泰謹爲拜章一通上聞三天伏望隆慈曲加哀憫特降玉清道烝靈寶妙光照燭重泉釋明夜壘卽俾亡故某人開通正念悔悟夙因醒覺前非自求升遷免致延累永斷復連臣謹爲上請石安君都星君誅殃君都平君朔平君天玄君石仙君高都君斷殃君回化君十八天醫博士善談大夫各一人官將各一百二十人除殃君天昌君無上高倉君中宫左都候君各一人兵士各一萬人素車白馬君一人吏兵十萬人參星將軍太白兵星熒惑吏鐵面敢健食鬼力士天鄉

甲卒吏兵官將一合來下爲齋主某人化諭先亡分解冢訟消除執著斷絕復連又爲上請斷蛀大將軍斷尸大將軍各一人官將兵士十萬人九天補氣將甘露將護命將各一人官將各三十二人一合來下保護未來病苦斷除先亡復連卽令某人形魂利安塚墓寧靜徵呼塚訟自此斷除釋罪登真永超幽暗齋主某人洎內外眷屬合門姻親快樂逍遙竟離傳染精神安泰營衞和平富壽康寧以爲效信

啓告玄穹章　預修黃籙齋用

臣濫承玄貺叨領真班仰荷甄陶俯深銜戴期暢生生之厚澤庸裨化化之深仁控告旣勤關聞敢後臣謹據齋意臣切慮建

壇之所刦灰以來陰濁混凝游氛四塞塵霾流伏昏垢飛揚非緜解祓之功曷肅玄真之奉重以故烝紏雜人物紛葩宜解滌除庶令清淨謹爲拜章一通上聞三天伏望大慈曲施玄化特降玉清道烝靈寶妙光上煥雲霄下輝風壘十華八極罔不洞明卽俾所建齋壇濯沐靈光一塵不立內外融潔寶芝自生臣謹爲上請五方五帝解穢君各一人官將一百二十人捧持五和香泉眞精法水一合下降浣濯靈壇解除厭穢仙花玉女一千二百人九鳳破穢籙中運穢解穢收穢卻穢除穢斷穢洗穢蕩穢諸大將軍各一人官將各一百二十人五方五龍主水使者一合下降蕩滌內外潔齋應辦器用室廬悉獲澄清更無厭

涬又爲上請降眞召靈符吏降眞召靈𩇕芧各一人賫持高上
玉清仙王降眞符命元皇召靈符命宣烝百三界嘯命十方策役
千靈關盟萬聖護持壇律糾正齋功由始及終迄無障撓更希
勅旨行下玄壇受事靈寶仙曹省府院司官君將吏從 臣請降
共佐洪釐使齋主某人善果周圓嘉祥密被承恩今日流慶他
生散壇言功不負效信

超凌祖玄解冤章

臣學術荒踈材能淺局每爲人而有請惟揣己以知慚仰藉高
明俯垂洞鑒臣謹據齋意臣職惟領教理難抑違謹涓今月某
日爲始就某處崇建玄壇依按眞科次第修奉臣切惟齋主某
人世緣酬酢塵務蒙迷九祖七玄靈無罪累三生四負或結冤

仇非由解釋以超凌曷俾善功而圓滿謹先於某月某日夜修
設玄都大獻玉山淨供攝召上件亡魂普及六道四生諸類幽
爽亨食受煉雋戒佩符若冤若親俱超淨域庶使齋主某人一
身清淨萬罪蕩除冢訟不生怨憎何有逍遥自在成就良因謹
爲拜章一通上聞三天伏望大慈曲施宏化特降玉清道炁靈
寶妙光照耀陰扃開明夜府幽冥萬類均脫化機乘此靈光來
親壇墠聞經聽法各遂騰凌臣謹爲上請玉清溟涬大梵靈官
三十二人仙吏一百人爲齋主某人呪洒甘露溥化斛筵周遍
虛空無窮無盡哺餡衆爽各獲豐盈隨感來歆悉皆飽滿又爲

上請玉清上解祖考靈官解冤釋結靈官各三十二人仙吏各一百人爲齋主某人開釋祖玄疾除罪竇永超愛網獲脫輪迴解釋仇讎齊同慈愛克離冤圍竟陟生方俾先亡永無繫戀之愛而齋主克遂熏修之果更爲上請朱陵火府南昌上宮黃籙靈曹執法仙衆各持眞水眞火煉度衆魂俾出幽關咸生淨域庶幾恩覃品類悉出迷途冤愛冥靈齊登道岸數太上無私之澤贊玄元有造之仁極天際地咸膺至化

不經地獄章

臣一介愚蒙千生緣會冒憑涵育荐瀆崇嚴雖揣分以凌兢敢謄詞而關告臣謹據齋意臣領詞虔切理難抑遣謹涓今月某日爲始就某處肅建玄壇依按眞科次第修奉臣切惟齋主某人託迹塵籠隨緣世網爲人爲己易積愆尤謀身謀家動招罪障恣情於三尸五累逞志於三業六根東岱簡書北酆錄籍百年運盡慮墮幽寥九夜神遷必膺考校茲預投誠於玄極先期曲宥於蒼穹懺往罪而盡消悔前非而不作勿經幽暗常履光明徑上南宮永離北府究觀衷素實可矜憐謹爲拜章一通上聞三天伏望大慈曲施宏化特降勅命宣告三官九府百二十曹六洞十宮羅酆鬱絕河源泉曲五道溟冷五帝考官六宮掾吏巨天力士執罰神兵司殺司功司命司錄城隍社令主罪職寮俾齋主某人積劫以來稟生之後心生口語自作教他輕重

罪愆未經原赦因今善果咸與蕩除削過黑編移名青籙將來
運應滅度身經太陰所在立曹普加部衛不羅苦趣疾詣南天
受化朱陵逍遙自在輪轉不絕得爲神仙蒙如所陳允昭真貺

南宮寄籍章

臣汪鋉賤類朴野愚生誤綴班聯濫司濟度既投誠而懇告盍
請命以關聞 臣謹據齋意 臣職惟領教理難抑違謹涓今月某
日爲始就某處肅建立壇依按真科次第修奉 臣切惟齋主某
人身隨塵域心慕玄關謝過祈恩既殫懇切修齋行道爰整修
崇期生前倘落於罪愆庶身後轉輪於福祐北都泉曲願滌刑
編南昌上宮覬書真籍儻此日寄名而有耀則他生受化以無

憂洞察忱悃委堪矜憫謹爲拜章一通上聞三天伏望大慈曲
施宏化特降勅命宣告南曹爲消黑籙之名即紀朱陵之籍 臣
謹爲上請南宮度人不死尊神南極長生大君度世司馬大神
好生韓君丈人真君南上司命司籙延壽益算度厄尊神迴骸
起死無量度人真君一合來降特爲齋主某人寄名立籍削罪
酆山運盡百年即登朱火不經陰地常覩陽天流餘慶於曾玄
沛天恩於浩劫更希睿渥遍澤羣靈監善惡之敷羅沐齋功之
廣大普天率土均衍蕃釐六趣三途俱承純嘏慈雲誕布湛露
密濡動植飛潛生生自在幽冥品類化化無方陶太和之靈風
鼓時雍之至治

衆真監度章

臣夙承玄運生際昌時慚無及物之功期暢度人之澤荐歎萬
一敢殫再三尚冀高明俯垂采聽臣謹據齋意臣職惟領教理
難抑違謹涓今月某日爲始就某處肅建玄壇依按真科次第
修奉臣切慮齋主某人業機累性世網謀生五慾七情盜無過
咎六因十習易積愆尤雖汨沒於今時恐紛紜於身後懺罪北
府寄籍南宮諒荷玄恩俯垂洪澤自非生身而受度永斷惡緣
曷令膺戒以佩符常趨善地肅罄忱悃之請仰干穹昊之仁謹
爲拜章一通上聞三天伏望大慈曲施宏化特降勅命宣告十
方三界合屬玄曹俾齋主某人肅建壇場羅敷盟信徼迎萬聖

降召干真遵金籙度命之文受九戒二箭之妙他年滅度不墮
迷途徑上朱宮更生受化謹爲上請無上九天帝君三十二天
帝君五靈五老帝君日月五星真君南辰北斗二十八宿三官
帝君南昌上宮度人真衆天曹地府五岳四瀆無鞅真宰俯降
玄壇監真證度奉爲齋主某解釋冤仇超度宗祖飛滅途苦斷
落業根剗削陰名移注真籍降金液而煉質灌靈芽以生津九
炁周流八景合備消五行之魔試度萬劫之凶災白簡上生赤
書保運欣慶受度既無拘於天門逍遥登真自永離於地戸百
年運盡直詣南丹受書超凌永登妙果培今生之慶址植他世
之昌基與道合真以爲效信

太上濟度章赦卷下

玉清大赦 薦度齋醮用

泰玄都省　照對酆都九幽主者伏以冥司

勅門下天地之大德曰生仁涵三極日月之容光必照恩洪九幽暨庶類之流形均一元之稟氣六塵六識陷溺易汩於化機因死乃生陰城遂淪於業網致其罪性傳染沉魂離黔黎之安垢自貽而玄元之真慈曲憫今據法師銜奏爲薦伏候勅旨祈牒三天門下勅陳詞激切願冒九命依金籙白簡之文敕玉陛明真之典特令夜獄咸樂赦恩可大赦三界應赦恩到日九幽罪人除十惡五逆不忠不孝誹謗大道毀壞經教者不赦外

其餘雜犯以下已發覺未發覺已結正未結正已受罪未受罪已受報未受報不論輕重者赦所不原者咸赦除之

應冥吏陰司有功高德厚者與陞仙職以次進補陽官

應山川神祇係祀典不係祀典有功德及生民者並與遷官推賞務令允當

應一切天仙道一切神明道一切人倫道一切地獄道一切餓鬼道一切畜生道若胎生卵生濕生化生並與解除宿對原釋前愆永離輪迴上生福境

應三途五苦謫役囚徒地水二司見禁罪魂並與原釋罪犯例格備皆出離冥途受生陽界

應玄壇所度亡過某人及某氏九玄七祖歷劫種親宜與和
釋冤仇削除罪累證品超度受化更生
應在世水火飄焚兵戈謀害寇盜殺戮蛇虎吞殘王法淩遲
震雷嗔擊木石搕損梃刃刑傷久抱飢寒曾遭鴆蠱覆車墜
馬自縊投河他境流亡從軍傾斃鬼神拘繫冤對勾連疾患
喪生胎產殞命盲聾跛啞癰瘓拳攣久滯幽鄉未得解脫並
與蠲消宿債洗滌新愆超離苦輪往生善道
應三生七世結怨冤仇執對不釋並與齊同慈愛和釋牽纏
各遂超生永消宿憾
應鐵圍無間硤石血湖囚繫產魂並與蕩除業垢和釋愆仇

澄正形神獲生樂界
應冥關幽路一切孤魂滯魄若有主若無主若凶終若善終
士農工商文武醫卜男女老少民俗衣冠中國外夷九州四
海沈淪既久超離無因並與洗除罪犯解散冤仇隨願往生
逍遙自在
應赦書該載不盡事件所在長吏條錄奏聞
於戲除罪簿滅惡根肅廣昭天漏泉之澤離鬼官出地戶允符
登真度命之恩嘉與含生同歸至化赦書到日主者施行牒奉
上帝勅請翻錄行下疾速遍牒所屬遵依帝勅各宜祗奉風火
無停故牒

年　月　日牒　姓某承誥奉行

具法位

列　八　相　位

右玉清大赦常時不用惟黃籙壇用之以大紙札之數幅大書前敕門下及三天門下敕二敕字不可趯筆寫須控了待法師錄赦副具奏三天門下及三省飛神上朝金闕激切奏告候得旨回歸然後法師用朱筆親填其敕門下用此敕字外用大可漏正面書謹法師銜姓某押承誥奉行封背面書泰玄都省牒九幽酆都主者億萬冥曹並大書與救苦簡同

發

青玄寶赦　青玄黃籙用

青玄黃籙左府　牒九幽主者億萬冥曹

敕門下職覆職載天地之常運無窮時慘時舒陰陽之化機不息瞻羅酆之鬼域號鬱絕之神鄉蠢蠢下愚每稟惡緣而報對巍巍上聖常矜善以提携崇九華雨露之恩息六洞雷霆之考盍宣德澤普軫慈悲俾離幽暗之都均入光明之界今據法師銜奏為齋意伏候敕旨事牒奉青玄上帝敕宜須鳳詔併煥龍符開九地以逍遙拯羣靈而快樂可曲赦三界應赦恩到日九幽罪人除在世十惡五逆不忠不孝誹謗大道毀壞經教者不赦其餘雜犯以下已發覺未發覺已結證未結證已受苦未受

苦已受報未受報不論輕重咸赦除之

應山林社稷神祇聰明正直功德及民者所在長吏條錄奏

聞言功遷賞

諸北酆東岱地水職司見禁囚考對一切罪魂宜與疾除罪簿焚毀冤書離苦登真超生陽界

諸三途五苦謫役囚徒八難幽關偏繫積爽宜與原釋過犯解蕩冤仇托化人天隨品受度

諸玄壇所度亡過某人及某氏九玄七祖億劫種親宜與削除愆過解釋冤仇各遂升遷受生樂境

諸冥關幽路滯魄窮魂執迷沉淪未得解脫宜與開導正性

啟發善心各俾托生毋自執著

諸傷亡死非正命陷沒幽途實可哀憫宜與罷散仇讎消除罪累身心清靜早得托生

諸在世微有片善長夜顛冥歲月既深未曾超度宜與考校科簡條錄關陳上名青宮準備任使

諸血湖獄禁難產魂宜與斷絕冤愆解釋執對潔清形質隨品受生

諸九州十道中國外夷凶終令終有主無主男女老少士農工商無鞅數衆久在冥關宜與和合冤親蠲消罪累普受開度時刻升遷

諸赦書該載不盡事件所在長吏條陳以聞

於戲無拘留逼合之憂品類咸超於北府有待衞送迎之喜形

魂徑上於南宮嘉與混輿同歸陶冶赦書到日主者施行牒奉

青玄上帝勑請翻錄行下所屬遵依帝勑疾速奉行風火無停

故牒

年 月 日

具法位 姓某承誥奉行

知青玄黃籙左府事

判青玄黃籙左府事

右青玄寶赦青玄救苦妙齋用之書寫格式如前得旨填勑

亦如之只用此勑字可漏前正面如前後背面大書青玄黃

籙左府牒九幽主宰億萬冥曹與九龍符同發

玉皇上帝徽號寶赦九天齋用

泰玄都省 牒九幽主宰億萬冥曹

勑門下天施地生仰乾坤之大造陽闔陰闢符晝夜之常經故

黑單司考對於推研而紫極沛慈仁於覃宥興言六趣莫慘九

幽積夜迷烟鎖業機於夜壑重泉昏霧閉寃網於泉扃豈無悔

過之心孰導求生之性靜惟沈滯實可矜憐今據法師銜奏爲

齋意伏候勑旨事牒奉上帝勑所陳詞旨備切忱恂恭惟

玉皇上帝徽號名非常名上極无上聞之者萬罪消滅得之者

千冤解除仁浹混輿事彰載籍隨赦頒降如帝親行盍誕布於
德音庸煥敷於寶誥庶提苦趣均證樂鄉可大赦三界應今月
某日建壇以前九幽罪人除十惡五逆不忠不孝誹謗大道毀
壞經教者不赦所有雜犯以下已發覺未發覺已結證未結證
已受苦未受苦已受報未受報不論輕重咸赦除之
應山川神祇有功德及民者所在長吏條陳奏聞言功遷賞
應冥吏陰曹無濫刑無僭賞者與陞仙職以次進補陽官
應三途五苦見禁謫役地水二司囚繫罪爽並與蠲除宿犯
解釋冤仇脫離幽途往生福境
應六道四生展轉報對無有窮已並與原宥愆過和釋冤讎

俾出輪迴超登善界
應玄壇所度亡故某人及某氏九玄七祖億劫種親並與消
解宿愆落滅惡根受化超生逍遙自在
應世傷亡死非正命沈魂滯魄久墮冥鄉並與削除過咎解
釋冤憎隨品受生免輪幽暗
應血湖地獄諸類產魂並與蠲滌過犯蕩除冤仇母子分離
形神超邁
應諸類幽魂會經子孫薦拔未遂超升者並與引用日前所
修功德無大小咸使升遷毋滯陰域
應九州十道萬姓三軍士農工商男女老少有主無主凶終

善終沈淪幽鄉久不受化者並與洗蕩寃枉散釋愆辜速令
轉輪受生樂處
應赦書該載不盡事件所在長吏條錄奏陳
於戲疾痛呼天尙期蠲於翳界齋戒事帝猶冀滌於愆瑕況勅
書之敷諭周詳而寶誥之光明煒燁十華讚歎三極皈依宜回
幽路之春肆闢寒庭之旦下塞死戶上開生門凡爾攸司各宜
遵奉赦書到日主者施行牒奉上帝勅請翻錄行下所屬遵依
帝勅風火無停故牒
年　月　日
具法位　姓某承誥奉行

列　八　相　位
右玉皇徽號寶赦九天生神齋用之書寫格式得旨塡敕亦
如前只用此敕字可漏背書奏玄都省牒九幽主宰億萬冥
曹

无上黃籙大齋立成儀

符命門

太上執法仙士蔣叔輿編集

五方眞文玉字

東方眞文

太上靈寶東方八天自然玉字青帝九炁天文每一行分作八字書

南方眞文

太上靈寶南方八天自然玉字赤帝三炁天文

西方眞文

太上靈寳西方八天自然玉字白帝七炁天文

北方真文

太上靈寶北方八天自然玉字黑帝五炁天文

中央真文

太上靈寶大羅之天自然玉字黃帝一炁天文

昇天四保舉符

元始符命

歷關諸天

普告三界

勑制地祇

右券背文

眇眇眇玄玄玄要要要成成成

眇眇眇玄玄玄要要要成成成

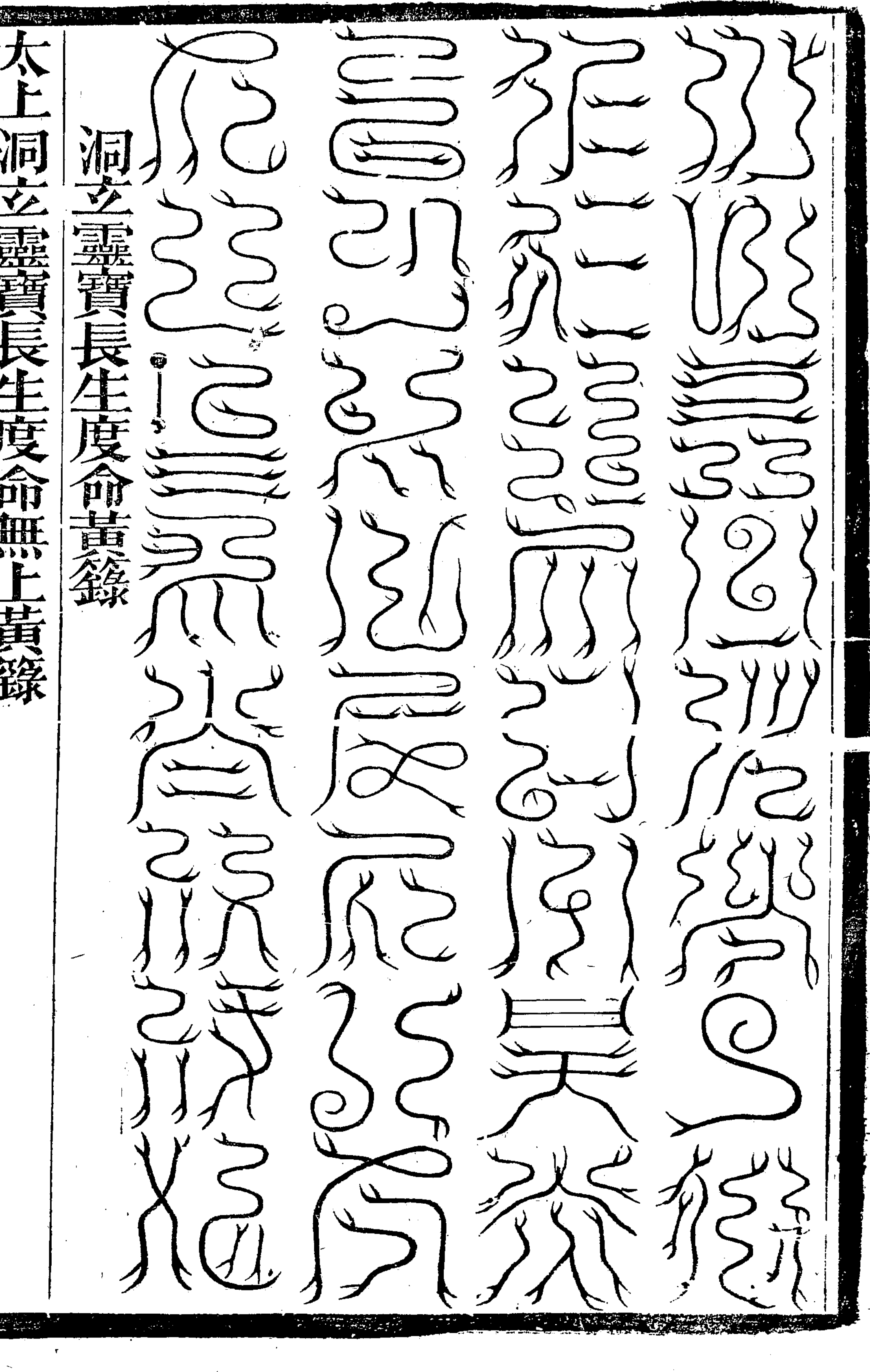
眇眇眇玄玄玄要要要成成成

命命命真真真道道道述述述生生生

命命命真真真道道道述述述生生生

命命命真真真道道道述述述生生生

左券背文

洞玄靈寶長生度命黃籙

太上洞玄靈寶長生度命無上黃籙

維太歲某甲子某年某月某朔某日某辰鄉貫某人伏爲亡親某人（同靑詞語至上謝天恩）仍就 黃籙齋壇乞傳授

太上洞玄靈寶長生度命無上黃籙一階付某乙靈魂賫執過度三界超升

九天謹按經云

元始天尊昔在九淸妙境三元宮中與諸天聖衆敷弘至妙開化八天標記善功注名黃籙金格玉簡陳列三淸一一地獄皆見十方救苦天尊入於九幽拔度諸苦

天尊普告四衆汝等若能受持金籙白簡九眞妙戒長生靈符救苦眞符當消九幽大罪標名九宮察命童子護戒威神

五帝直符六宮掾吏自當隨逐簡文覆護受戒弟子今當為
汝顯說九眞妙戒金籙白簡受持功德救難濟苦神力難思
眾靈稽首伏聽教命
天尊告曰
一者敬讓孝養父母
二者克勤忠於君王
三者不殺慈救眾生
四者不淫正身處物
五者不盜推義損己
六者不嗔兇怒凌人

七者不詐諂賊害善
八者不驕傲忽至眞
九者不二奉戒專一

張集六十二
南昌上宮受命寶籙
正度亡靈某乙受鍊
元一太素君度
太華紫府君度
无英白元君度
十三 張集六 二×8
太乙司命君度
酆都九壘官君度
北錄定籍君度
天河東井鍊度君度
舉師度
保師度
度師度
道藏輯要
飛魔衍慶君度
天倫編壽君度
掌注嶽府君度
飛天隨願君度
校錄眞人度
九華度生君度
好生度命君度
元一黃演含眞君度
書籍掌善記惡君度
左考正信眞君度
揆章品度大魔王度
九壇度命直使君度
太一神元精德君度
混元定生含眞君度
金欄通天大法橋度
朱陵上宮火府君度
長生大君官度
韓君司馬君度
書善眞君度
校錄眞君度
司命眞君度
司錄眞人君度
延壽益筭君度
迴骸起死君度
監生大神度

察命童子

救苦眞符

告文

元始符命金籙白簡救苦眞符告下十方無極世界三官九府百二十曹五帝考官九幽地獄巨天力士執罰神兵司命司錄司功司殺牛頭獄卒三界大魔拔度某乙靈魂出離地獄承辭長夜覩見光明萬罪蕩除寃仇和釋乘此九眞妙戒拔度功德上生天堂一如告命

某歲某年某月某朔某日某辰於黃籙齋壇告下

百二十曹官

長生靈符

元上七元九幽罪魂

上生君胎　八獄

君形九陰　五獄

司方太玄

太極都治

南斗

地九　水九　陰九

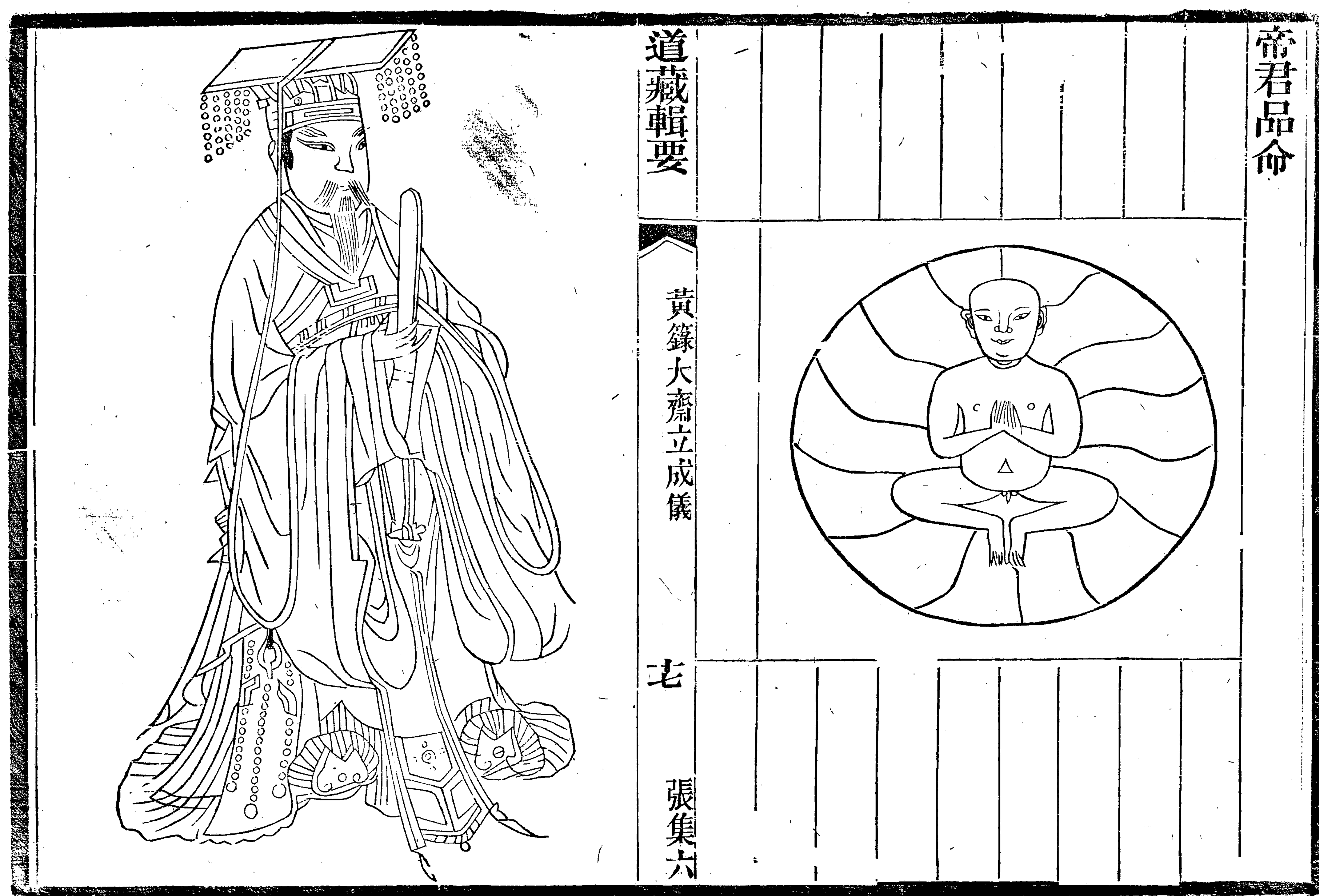
告文

元始符命金籙白簡長生靈符告下南方丹天世界朱陵火府南昌上宮長生大君韓君司馬司命司錄延壽益筭度厄尊神回骸起死監生大神超度某乙亡魂上登朱宮流火之庭玉睟鍊質黃華蕩形書名紫簿受化更生乘此金籙度命功德上生天堂一如告命

某歲某年某月某朔某日某辰於黃籙齋壇告下

迴骸起死尊神

監生大神

帝君品命

受度亡過某乙靈魂卽恭詣
黃籙齋壇拜受
太上洞玄靈寶長生度命無上黃籙一階如法受持求充濟拔
人問天上敬信奉行一如玄科律令
某歲某年某月某日某州縣宮觀黃籙齋壇給
保舉師具法位姓押
監度師具法位姓押
度師具法位姓押
太上洞玄靈寶長生度命无上黃籙
其長生度命黃籙止正度亡魂用之餘不給造籙用黃紙朱

書（玉堂本用青紙金書）彩色繪畫人物了畢方注亡靈名（謂注度靈魂某乙六字）
注訖方作流火亭火鍊符印押了畢以青紫或黃紅之屬褾
背用經帶軸頭如今宗壇籙檄亭中人物卽火鍊符也並依
散形書之
右出蔡致虛黃籙儀玉堂謂之金籙不如此備紫英靈書有
無上盟眞玉匱南昌上宮黃籙止有籙文及南昌官吏中間
疑有缺誤處不修入

上清度三塗符

上元滅慾斬尸變景流光玉符

中元滅慾斬尸變景流光玉符

下元滅慾斬尸變景流光玉符

上清度五苦符

解形逐變滅度五苦流景玉符

解形逐變滅度五苦流景玉符

解形逐變滅度五苦流景玉符

解形逐變滅度五苦流景玉符

解形逐變滅度五苦流景玉符

上清四季投簡符

春季

夏季

秋季

冬季

玉清開通道路符

北斗落死

太乙飛符 如普度用首名某等設斛云六道四生孤魂滯魄等

靈寶召魂大將軍符凡攝召公牒及催牒並粘一道

玉清七道功曹符

天道功曹

地道功曹

人道功曹

仙道功曹

神道功曹

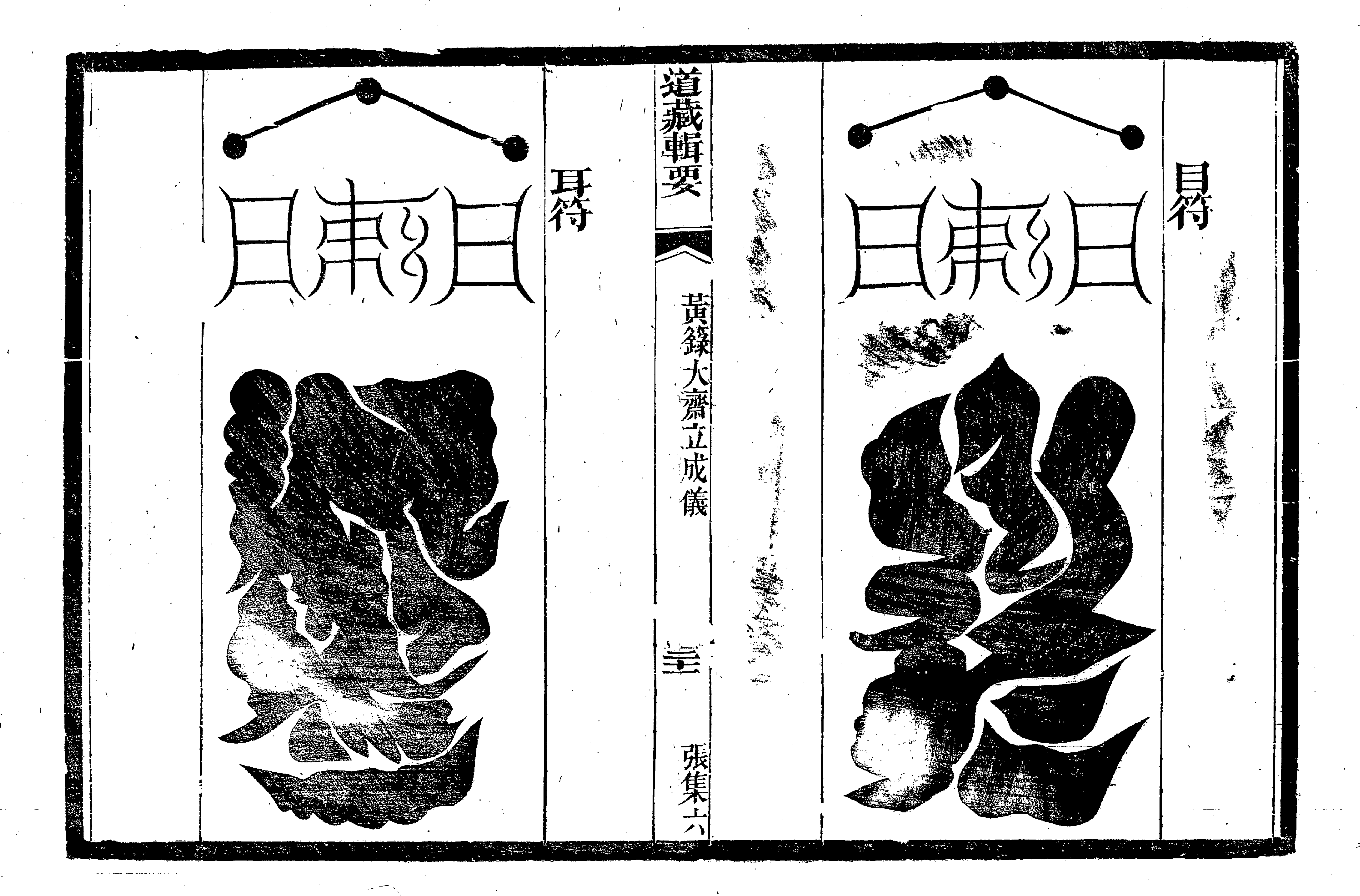
鬼道功曹

業道功曹

靈寶召五神混合符

腦符

[illegible]

目符
道藏輯要
黃籙大齋立成儀
卅
張集六
耳符

心符

肝符

脾符

肺符

腎符

陰符

胞符

胎符

結符

節符

血符

精符

氣符

神符

命符

太上靈寶變食符

玉清眞火合同符

玉清眞水合同符

火府隱文

玉清火鍊符

玉淸水鍊符

混元十二炁混神三景眞符十二符各注將軍姓諱於符下用之

一炁六元運陽化陰大將軍符

生腎符

二炁七變混元三景大將軍符

生心符

三炁八廻合元大將軍符

生肝符

四烝九光會靈大將軍符

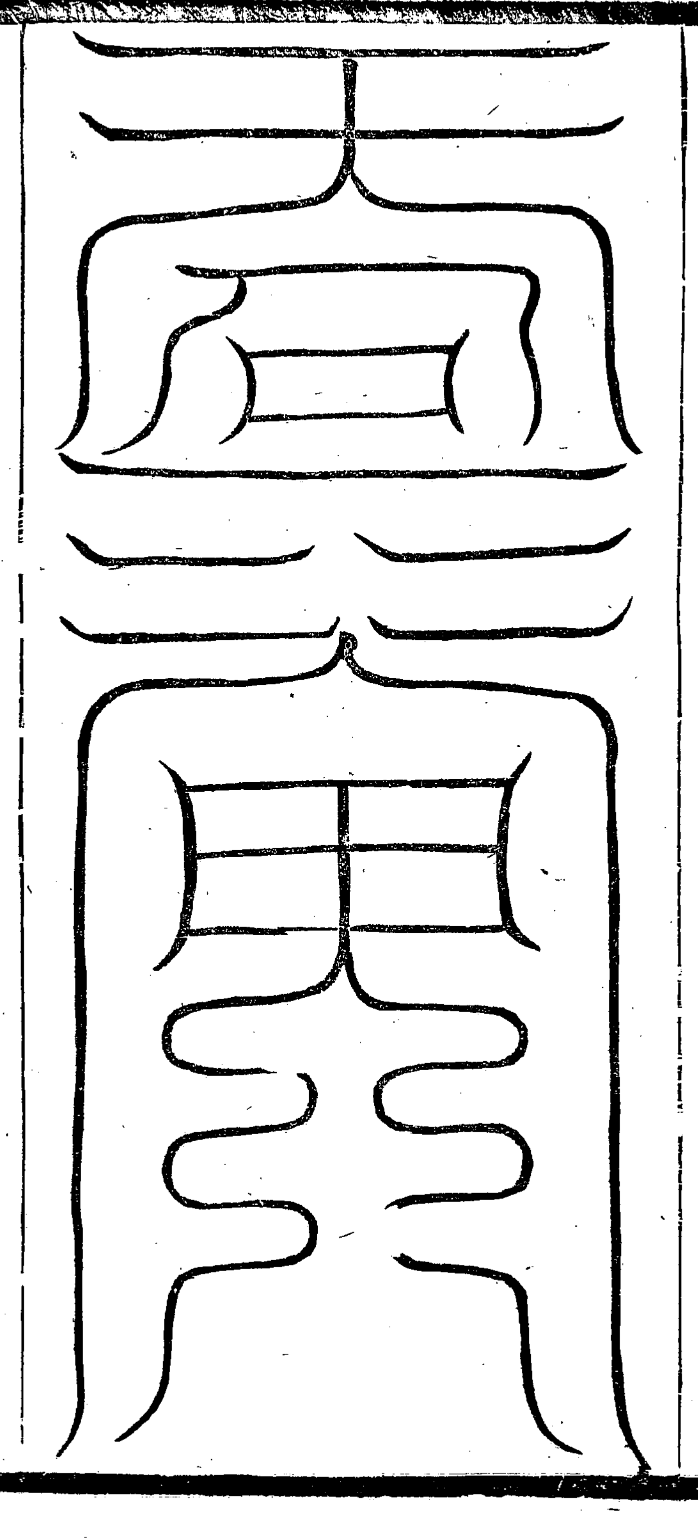
生肺符

五炁十合陰陽大將軍符

生牌符

六炁十一變靈大將軍符

生膀胱符

七炁十二運化大將軍符

生小腸符

八炁十三陽光大將軍符

生膽符

九炁十四運度大將軍符

生大陽符

十炁十五成陰變陽大將軍符

生冐符

十二炁十六三景混成大將軍符

生三焦符

十二煞十七陰陽合靈大將軍符

生心胞絡符

五帝玉司符

東方上元玄靈自然八道度仙符

南方下元天靈自然八微玉眞符

西方中元皇靈九玄化生八炁紫金符

北方元皇靈都虛微八道金眞玉符

中央三元靈微八王黃書眞符

靈寶火鍊成仙符

太乙元君鍊身符

飛靈合炁召六甲六丁大將軍符符下注本旬將軍姓諱

黃炁陽精洞明丹陽鍊度靈符

飛元聚靈名神諸使者符九使者符同此各書姓名於其下依訣用之

玉清九陽眞炁符

一陽混溟瑋瑝之炁

二陽泛華紫微之炁

三陽天婁鳳車之炁

四陽中女辟邪之炁

五陽太皇微延之炁

六陽化眞白灝之炁

七陽絳實子光之炁

八陽天眞命仙之炁

九陽太皇寂玄之炁

靈寶

靈寶九天生神寶符

胞命元第一天眞炁通元寶符 亦曰八生自然靈飛寶符

胎命元第二天眞炁通生寶符亦曰玉眞虛生混成靈符

魂命元第三天眞炁通陽寶符亦曰三炁龍玉虛化生自然符

眦命元第四天真炁通陰魂符 亦曰通真空玄九微素光符

臟腑命元第五天真炁通神魄符 亦曰九虛玄生飛虛元精符

靈府命元第六天眞炁通仙寶符亦曰玉寶洞微左契理命保眞符

元府命元第七天眞炁通靈寶符亦曰虛明左契神化通神符

華府命元第八天眞炁通眞靈符 亦曰空玄上元三炁化生自然符

嶽府命元第九天眞炁長生通玄寶符 亦日九炁生身三景淸微飛生符

上清石景水母王精符

玉清鍊身符

玉清金液鍊形符

靈寶登眞度命出離生死靈符

元光金眞名六甲六丁金童符符下注本旬童子姓名

靈華紫光名六甲六丁玉女符 符下書本旬玉女姓名

三簡靈符

山簡符

水簡符

土簡符

印文

靈寶大法師印

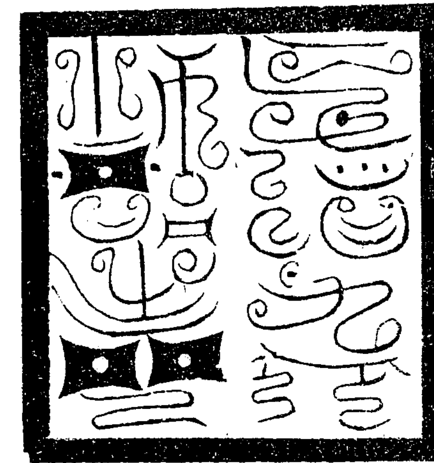
三炁飛玄玉章

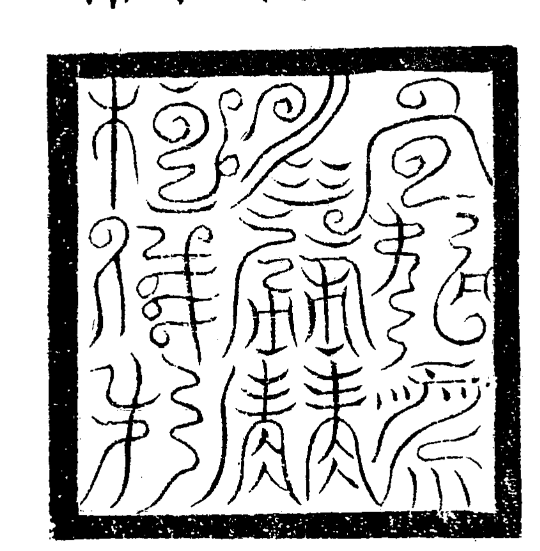
通章印

三天太上之印

上清九老仙都之印

元始一炁混沌太極之印

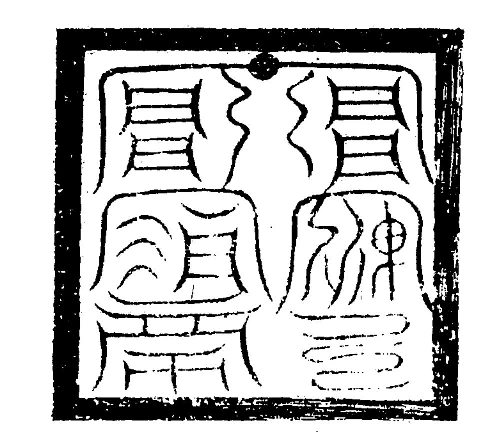

青玄左府太一救苦迴骸起死之印

太章昊迴大明玉魁司主之印

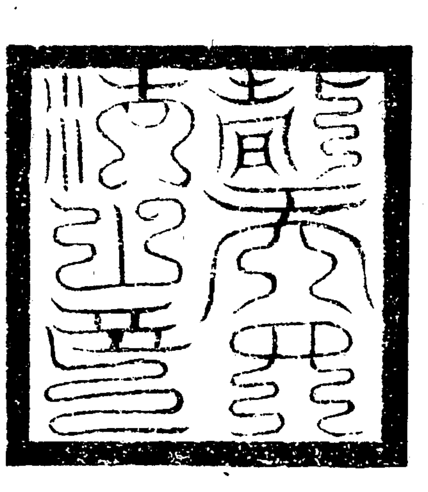
神虎雌印

神虎雄印

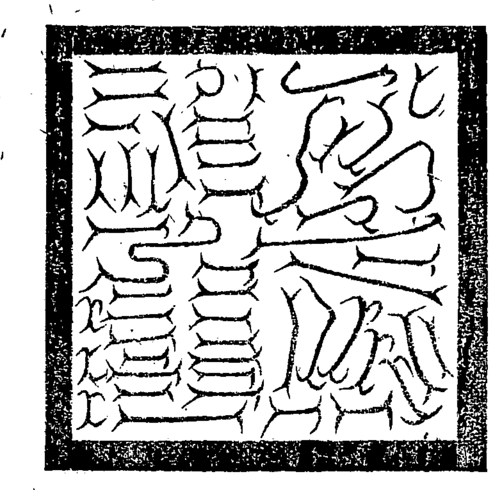

北極驅邪院印

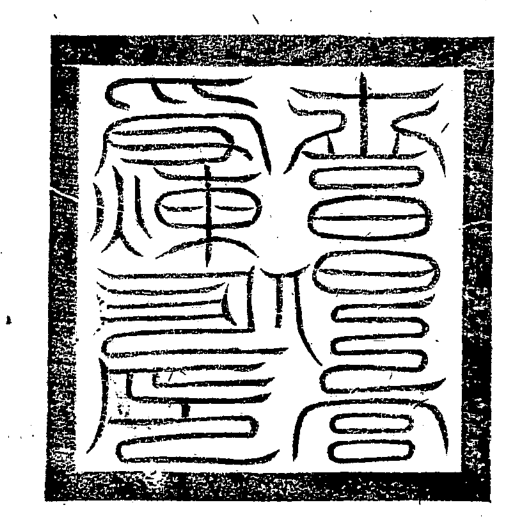
都天大法主印

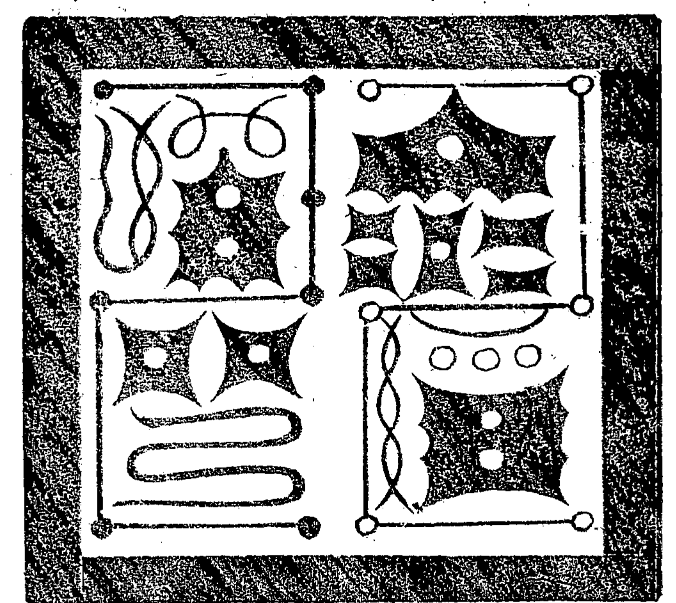
神霄玉文寶璽

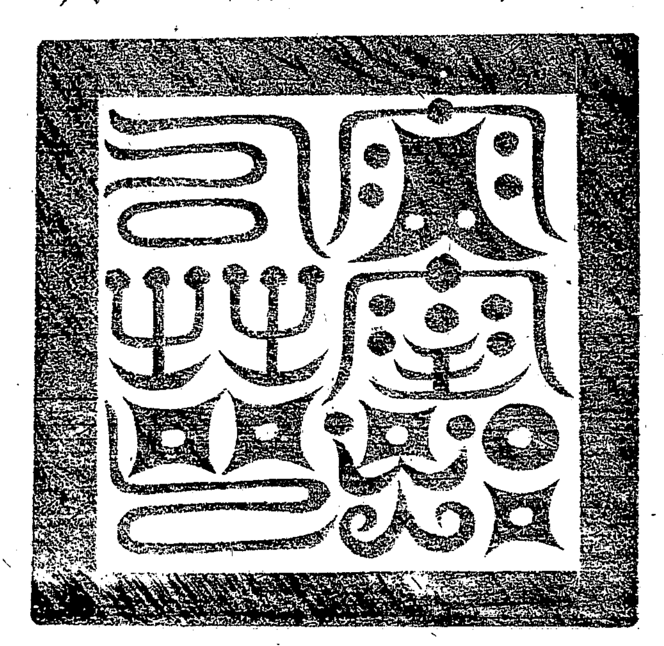
南昌上宮受鍊司印

道經師寶心詞縣䟽上用

雷霆都司陽關縣牒榜文上用

靈寶諸符籙世本極多訛舛今將所授祕文參以
太上玉宸三洞符訣稽考訂證稍合至理修行之士先須習熟
呪訣詳翫符形庶幾書篆符合施用感通

紫皇鍊度玄科

法事如儀　侍職焚衛靈符　都講舉　各禮師存念如法

請宣神咒

五星列照　煥明五方　始皇護魂　丹老衛形　皓靈侍魄
黑帝攝生　中央黃帝　總御萬眞　元皇告下　幽夜開光
罪消北府　名列南宮　金籙受籍　玉字除殃　朱陵受鍊
飛神太蒼　三宮九府　無極神鄉　普受關度　鍊化天堂
和與道合眞

都講舉　侍職焚發爐符

鳴法鼓二十四通　高功念

無上三天太冥天乙之炁紫皇天君召出臣身中三五功曹左右官使者左右捧香驛龍騎吏侍香金童傳言散花玉女五帝直符直日香官使者各三十六人出出者嚴裝顯服冠帶垂纓關啓此間土地方域神眞臣今正爾鍊度陞壇謹奏爲　入意
其諸丹悃已具奏聞　臣今關告願得
北方五靈玄元之炁下降流入臣等身中令臣所啓之誠速達
徑詣
無上至眞三寶
祖師教主玄天紫皇上帝
御前　都講舉

請稱法位

具位臣某誠惶誠恐稽首上啓

三清三境天尊昊天至尊玉皇上帝北極紫微伏魔大帝勾陳星宮天皇大帝承天效法后土皇地祇神霄眞王長生大帝太乙尋聲救苦天尊十方靈寶天尊五方五老上帝九天生神上帝三十二天帝君東華木公元陽慈父西靈金眞祖母元君日宮太陽帝君月府太陰皇君南斗鉤魂星君北斗鑄魄星君南極朱陵大帝南昌上宮司命司祿延壽益算鍊化尊神迴骸起死監生大神主鍊九華眞人南昌上下朱陵火府眞宰三元三品三官大帝靈寶五師眞君西瑤主法沖天正一元君雷霆三

省上相眞君祖師教主玉虛師相紫皇玄天上帝祖師西河救苦薩眞人清微靈寶紫庭酆都東嶽諸法傳派師眞童初聚魂五府眞君太陽火官太陰水官水府扶桑大帝南昌鍊度司火沼水池使者玉晬鍊質尊神金液鍊形尊神丙丁朱雀神君黃華蕩形尊神石景水母元君壬癸玄武神君北都寒池使者化魂育魄尊神混元十二炁化生大將軍天醫大聖神虎何喬二元帥玄都蛟龍驛吏火府賫簡童子九龍符命使者五方五靈童子醮筵眞宰合座威靈恭望

道慈洞回淵鑒以今奉爲奉

道追鍊某伏爲亡過某自從傾逝莫測升沈仰惟

太上之慈悲特啓玄科而濯鍊敬資玄造俾遂超昇臣幸以宿
緣冒行秘法眞水眞火罔明昇降之功靈府靈源曷知燥濕之
本匪憑道力何以鑄匋輙攄懇切之誠敢瀆高眞之聽伏望命
五色浮雲之駕豎九光流景之旌金童玉女以雍雍將吏神兵
而赫赫俯降法筵主盟鍊度具有表文謹當宣讀

宣紫皇表　宣關畢　高功作聲念

臣聞日精月華廣照臨於下土離南坎北共炎潤於生靈欲聚
魂於形神須皈依於慈造伏望
師慈特佈眞水眞火降赴華池容臣鍊度專祈
敕命告下日中炎光洞明太素眞人火光童子爵璣將軍火鈴
童子月中黃華石景流光夫人圓光童子結璘將軍雷門陰陽
苟畢二雷神天蓬門下四目老翁高刁北翁素梟三神長顱巨
獸四大將軍陳唐宋薛四元神太玄斷痓陳元帥離宮辟惡溫
元帥追癆攝瘵開心符使伊祈大將地祇翊靈昭武溫元帥主
水主火趙陶二元帥水池使者鄭大神火焰使者白大神守雄
抱雌二大將無義斷恩王大神合形復體大神混元十二炁化
生大神只今下降法壇助臣鍊度務令受鍊亡魂業垢冰融寃
尤燼滅承功托化隨果受生臣不慚愚昧叨冒行持全資眞馭
大賜正眞道炁生炁梵炁三光眞炁流入臣身容假
慈光以成勝事所有眞水眞火臣謹懇請飛入明池以副效信

臣干冒

道威緬想玄恩潛垂昭報

高功變神　建火沼水池　水火混合　提魂訣存祕旨內

朝座前念偈　高功陞座　左手捻香眞念

此香雲凝三素氣藹七靈丹谷流精離坎混金華之粹玄臺孕

秀雌雄符玉笈之祥

香焚爐內

爇向爐中遙空供養

元始法王洞眞天寶奉祝正薦亡靈伏願千愆解釋萬罪消除

北欝升神白簡煥慈雲之渥南陵度命丹符融惠日之祥絕塚

訟於門庭息災殃於嗣續

高功左手捻香祝

此香月窟分精天根毓秀騰紫烟於碧落光煥陽靈飛彩霧於

黃道祥開陰曜

香焚爐內

爇向爐中遙空供養

太上玉宸洞玄靈寶奉祝係薦祖考先靈伏願各明正性頓悟

本來憑金簡以出幽聞經悟道仗玉符而度品鍊質登眞快樂

無爲逍遙自在

高功左手捻香祝

此香三極騰芳五靈委炁耀玉華於地蘂翠焰玲瓏施金景於
天葩玄煌煒燁

香焚爐內

爇向爐中遙空供養

道德高尊洞神神寶奉祝齋主某 東華錫慶南極增齡七葉聯
芳萬里快雲鵬之運五枝挺秀九皋和鳳鶴之鳴敦詩禮於松
蘿耀弦歌於桑梓 知磬舉

太乙救苦天尊

高功直念

伏以乾稱父坤稱母乃資生資始之元陰爲魄陽爲魂成有形

有靈之命蓋萬物各存於性命惟一眞不失於根源而況最靈
者人自是秉彝之道一日是非善惡或罹果報或致昇沉百年
臭腐神奇難免輪迴難逃變化所以旣沒之後飛爽浮幽冥未
生之前故根離昔愛幽夜淪退劫者對盡而大運必通乘晨希
陽翹者靈存而正覺有想仰惟
太上佈大法橋以好生而施仁流眞科而度世天一生水地二
生火鉤鍊玉粹而火降水昇兌七化虎震三化龍守護金丹而
龍吟虎嘯非水火交姤何以復其形非龍虎混合何以全其神
用此生成謂之鍊度紅鉛黑汞以我之靈合彼之靈絳宮丹田
以道之體合彼之體肝心脾肺腎之氣質載育載生金木水火

土之英華以滋以養時也佈日月星景建水火華池遵紫皇教
法以奉行錮魂鑄魄命南宮官吏而顯助濯質全形所冀在壇
受度亡魂鍊胎返本初再稟五行之秀斬根斷死戶重爲萬物
之靈克符齋主之虔誠益廣紫皇之敎法共揚聖號恭假恩光

知磬舉

度人無量天尊

高功宣念

宣告亡魂地水火風假合成人之形癢痾疾痛縈纏爲心之恙
深慮陽間所患其在陰境亦然今者雖寂色身未除惡相先當
去病乃可合眞　某司謹召

天醫使者治病功曹嘗藥靈童針砭神吏六職治官諸部功曹
准
紫皇玄天上帝符命先爲亡魂攝召生炁醫治在身生前一切
疾病解釋宿業一切苦根蕩除血穢整具形神符令自性靈明
克膺鍊化

侍職契天醫符

玉清元始尊　敕下天醫神　完全枯朽質　普濟度天人

高功取五方炁佈壇上水火混合之所

太上慈悲　符命頒行　生者能全　死者能完
形神俱妙　上朝玉堂　流通五炁　落滅惡根

紅杏佐左震　癱攣者伸　磨針佐右兌　瘨癡者平
礒朧下下離　跛痾起行　罿罿上上坎　耳目聰明
靈寶中中玉　身强體輕　青帝護魂卯　肝木長榮
赤帝養炁午　心火光亨　白帝侍魄酉　肺金生成
黑帝通血子　腎水澄清　黃帝中主中　脾土安甯
梵炁彌羅　自然成眞　回屍起死　白骨成人
濟度垂死　絕而得生　九和十合　變化上清

高功又念

四生六道　十類有情　萬死所苦　一切成章　天光一接
符命得昌

侍職焚血湖符　圍樓符　衆念

太上丈人　昇度南宮　三宮變化　保命自然　日宮帝君
列照下土　月宮皇君　蕩滌血湖　元皇下降　灌漑羣生
對司侍宸　罪滅三途　洪流蕩穢　洗濯冥津　元陽玉歷
積善建功　三界所舉　骨像合仙　善功徹天　幽夜開明
陽九到陽　陰六召陰　陰陽交合　敕斷死戶

侍職焚分胎符　衆念

三清至化　立像兩儀　烹鍊魂識　玄應神機　周全經絡
百骸四肢　五臟俱備　上昇紫微

侍職焚出胎符　衆念

上帝敕命　下降幽扃　燒蕩穢濁　速得生成

侍職焚蕩胎符　衆念

玄靈太微　精鍊夷夷　亡魂得度　洞達無爲　上天垂象

制鍊亡魂　十類孤爽　咸得通明　仙化成人　三宮悉明

九竅齊弁　南昌上生

侍職焚淨屍符　衆念

五行之炁周流　三光之炁飛浮　靈漿下灌　玉液洞幽

魂神澄正皈上天　會合萬神玉京遊　天澄炁清

五色高明　日月吐華　灌鍊身形　神精內灌　香湯鍊精

光景洞耀　煥映上清　炁不受塵　五臟納靈　罪滅三途

禍消九冥　惡根斷絕　福慶自生　今日大願　一切告盟

身受開度　昇入帝鄉　急急如律令

元始符命　拔度亡靈　血屍臭穢　兇惡潛宵　七液得注

五臟化生　常持神咒　元亨利貞　急急如

元始上帝律令

高功取五方炁三光炁布亡魂默念

眞中有神長生大君無英公子白元尊神太乙司命桃康合延

執符把籙保命生根上遊上清出入華池八冥之內細微之中下

鎭人身泥丸絳宮中理五炁混合百神十轉回靈萬炁齊仙

知磬舉

火錬丹界天尊

高功召火錬官將

謹召丹天流火主者錬度眞人火池使者火池童子火府神吏雷門忠孝陽雷茍元帥紫皇錬度一行官將吏兵引魂使者引導亡魂入火沼錬度務令業垢烟消冤尤燼滅濯形太陽再生人質一如

紫皇玄天上帝符命疾速奉行

侍職焚火錬符於火沼內　衆誦元始中篇　高功默念

南方之君　赤帝之精　熒爀使者　丙丁將軍　朱雀炎神
赫赫陽精　五行造化　萬物化生　天帝有敕　使者須聽

攝亡招魂　錬度身形

高功以雙目𤎅動電光　左手剔午火呵炁入

想火沼眞火炎炎　衆念

炎精之神　三台流光　錬胎易質　魄錬魂更　穢炁殂落
乘烟飛揚　陰炁消釋　陽炁混康　精神益壯　洞入火鄉
混合九炁　綑契虛皇　昊天有敕　流金散芒　九天煥落
貞利無疆

想亡魂在火沼受錬

六甲六乙　錬汝肝經　生汝威神　體健身輕　六丙六丁
生汝心經　錬汝神氣　保汝長生　六庚六辛　生汝肺經

大腸小腸　萬炁潛明　六壬六癸　鍊汝腎經　華精盈池
骨髓安甯　六戊六己　鍊汝脾經　長生久視　骨丹輕清
鍊身復形　化體三清

高功玉文青炁布亡魂　衆念

龍漢蕩蕩　無形無名　渺渺億劫　黃道開明　神澄朗曜
九魂吐精　玉虛澄暉　太霞高明　元始開化　諸天齊升
三元道炁　二象攝生　已度者度　未成者成　已死卽生
已枯使榮　蠢動蜎息　一切冥靈　懷胎含孕　咸得長生
亡者命過　魂歸三清　魄受鍊度　南宮變形　今日大吉
皆得光明　五帝鑒映　普告萬靈　天神地祇　及諸河源

五嶽四瀆　及諸名山　洞玄洞虛　洞空洞仙　無極大聖
至眞尊神　無窮無極　普鑒度生　地根斷絕　玄都紀名
衆眞普應　一切咸聽

高功直念

火沼官吏鍊度旣周出火沼詣水池受鍊一如
紫皇玄天上帝律令　知磬舉

黃華蕩形天尊

高功召水鍊官將

謹召天河東井玉晬黃華大神鍊度眞人水池使者水池童子
水府神吏雷門忠孝陰雷畢元帥紫皇鍊度一行官將吏兵引

魂使者引導亡魂入水池鍊度務令業垢氷清冤污蕩滌凝神

太陰再生人質一如

紫皇玄天上帝符命疾速奉行

侍職焚水鍊符於水池內　衆誦中篇　高功默念

北方之君　黑帝之精　辰星使者　壬癸將軍　玄武陰神

肅肅清音　五行造化　萬物發生　天帝有敕　使者須聽

攝召亡魂　灌鍊身形

高功以鼻出炁化水入　左手剔子文吹入

想水池　眞水茫茫　衆念

東井黃華　石景玉精　飛玄水母　金體玉津　滔滔源源

不竭池庭　九龍灌漑　三光垂精　仙人吐潤　灌鍊亡魂

內外朗徹　表裏俱清　百關九竅　元炁滋榮　五臟六腑

萬神自生　胞胎結節　隨水開扃　死根斷滅　惡根洗淪

我今鍊化　死骸生魂　返故改貌　玉體金容　變化蕩穢

飛昇紫庭

想亡魂在水池受鍊　衆念

紫微黃書　名曰太玄　致月華水　養魄和魂　身中養素

發身玄闕　藏天隱地　五靈夫人　飛光九道　映朗泥丸

黃炁陰華　陽精鍊仙　沐浴九魂　冠帶金晨　圓明啓告

玉胎鍊仙　華光交映　流芳洵津　九陽齊化　玄和降津

元景徘徊　曲降我身　飛升上宮　洞視瓊軒

高功玉文中天青烝嘘佈亡魂　又念

龍漢蕩蕩　無形無名　渺渺億劫　黃道開明　神澄朗耀

九魂吐精　玉虛澄暉　太霞高明　元始開化　諸天齊並

三元道烝　二象攝生　已度者度　未成者成　已死卽生

已枯卽榮　蠢動蜎息　一切冥靈　懷胎含孕　咸得長生

亡者命過　魂歸三清　魄受鍊度　南宮變形　今日大吉

皆得光明　五帝鑒映　普告萬靈　天神地祇　及諸河源

五嶽四瀆　及諸名山　洞玄洞虛　洞空洞仙　無極大聖

至眞尊神　無窮無極　普鑒度生　地根斷絕　玄都紀名

衆眞普應　一切咸聽

高功直念

水池官吏鍊度旣周引領亡魂出水池伺候生化一如

紫皇玄天上帝律令　知磬舉

受鍊更生天尊

高功直念

惟人之生有物混成乾道成男坤道成女帝君品命太乙執符

司命定算太乙度符五帝監生九天稱慶司命敬諸敬順萬神

唱奉唱恭天地神示三界備守如此化結方能成人今日在壇

受度亡過某魂曩因命過遽返泉扃氣散神遊身亡形滅所幸

一靈不滅本眞未離變化更生太上有法十二炁混元能生十二經絡返生入道自有高上神霄玉清玄一六陽混元十二炁化生大將軍主之今爲奉行

紫皇玄天上帝鍊度符法請降

太上正眞生炁九天生神梵炁混合已身元神正炁各命將吏化生如法

靈寳自然九天生神玉章大衆虔誠異口同音緩聲演誦

二助道各執水火旛領衆念生神章一順一逆　遶行交鍊法

侍職焚化生腎臟膀胱符　高功默念

腎神玄眞君字育嬰攝

一炁混元將軍楊文光

膀胱神太虛君傳送攝

六炁混元將軍張同

存子文中天炁北方水炁烟入丹田與腎炁膀胱炁混合

黑黑　一炁六遍吹布亡魂化生腎生膀胱　高功默念

腎部之功玄闕圓　中有童子冥上玄　主諸六部九液源
外應兩耳百液津　蒼錦雲衣舞龍蟠　上致明霞日月烟
百病千災急當存　兩部水玉對生門

侍職焚化生心臟小腸符　高功默念

心神丹元君字守靈攝

二炁混元將軍丁忠

小腸神太靈君字水谷攝

七炁混元將軍李淵

存午文中天炁南方赤炁咽入丹田與心炁小腸炁混合

默念　䙡臘　一炁七遍　呵佈亡魂化生心小腸

高功默念

心部之宮蓮含花　下有童子丹元家　主適寒熱榮衛和

丹錦衣裳披玉羅　金鈴朱帶坐婆娑　調血理命身不枯

外應口舌吐五華　臨絕呼之亦登蘇　久久行之飛太霞

侍職焚化生肝臓生膽符　高功默念

肝中龍淵君字合明攝

三炁混元將軍丁遷善

膽神龍耀君字威明攝　入煞

混元將軍中孚

左卯文中天炁東方青炁咽入丹田與肝炁膽炁混合默念

紅杳　一炁八遍噓炁佈亡魂化生肝生膽　高功默念

肝部之宮翠重裏　下有青童神公子　主諸關鏡聰明始

青錦披裳珮玉鈴　和制魂魄津液平　外應眼目日月精

百痾所鍾存無英　同用七日自充溢　垂絕念神死復生

攝魂返魄永無傾

侍職　焚化生肺臟生大腸符　高功默念

肺神晧華君字虛成攝

四炁混元將軍陳志元

大腸神元王君字治和攝

九炁混元將軍周自然

右西文中天炁西金炁咽及丹田肺炁大腸炁混合默念

磨針　一炁九遍咽佈亡魂生肺生大腸　高功默念

肺部之功似華蓋　下有童子坐玉闕　七元之子主調氣

外應中嶽鼻齊位　素錦衣裳黃雲帶　喘息呼吸體不快

急存白元和六炁　神仙久視無災害　用之不已形不滯

侍職　焚化生脾生胃符　高功默念

脾神常在君字安停攝

五炁混元將軍王先知

胃神靈源君字太倉攝

十炁混元將軍章修

左玉文中天土炁咽入丹田與脾炁胃炁混合默念

靈寶　一炁十遍呼佈亡魂生脾生胃　高功默念

脾部之宮屬戊己　中有明童黃裳裏　消穀散氣攝牙齒

是爲太倉兩明童　坐在金臺城九重　方圓一寸命門中

主調百穀五味香　辟卻虛羸無病傷　外應尺宅氣色芳

光華所生以表明　黃錦玉衣帶虎章　注念三老子輕翔
長生高仙遠死殃
侍職焚化生三焦生心生胞絡符　高功默念
三焦神羅列君字玄液攝
十一炁混元將軍王卓立
心胞絡神赤珠君字靈運攝
十二炁混元將軍鄭明
左玉文中天炁中央三色青白黃炁咽入丹田與胞絡三焦
心混合一身結節百脉之炁吹佈亡魂生三焦生心胞絡生
結節生百脉

混元育形神　主領寅一方　天朗司陽炁　化生三焦臟
混元一炁神　主領戌乾方　天朗司眞炁　化育成胞絡
侍職焚全形符　高功左手玉文取五方眞炁十二口咽
作一神狀如嬰兒衣白霞衣項有圓光神放祥光下佈一
形之內散入九孔之中聚在舌尖吹佈亡魂全一身五臟
六腑四肢百脉俱全矣　衆念
太上洞明　飛景九元　結精凝炁　化形變神　司命混合
散形億分　千乘火甲　萬騎揚旛　俱與太乙　上造帝仙
伯無起非　仲成曲文　一合我炁　再合我神　三合我魂
四合我魄　五合我情　六合我形　成身六合　洞霞啓眞

八景虛駕　三素浮輪　我與帝一　俱升玉宸　重華累枝
混合天仙　身有道籍　世有生根　金簡羽符　名刊日軒
所願既從　天祿詵詵　所向如心　萬神盈門　常存太乙
帝一泥丸　雌雄混合　百靈纏綿　誦經萬徧　靈駕來迎
攜宴五帝　日月九君　得為神仙　上清眞人

想亡魂形體俱全矣　衆再念

龍漢蕩蕩　無形無名　渺渺億劫　黃道開明　神澄朗耀
九魂吐精　玉虛澄輝　太霞高明　元始開化　諸天齊弁
三元道炁　二象攝生　已度者度　未成者成　已死即生
已枯使榮　蠢動蜎息　一切冥靈　懷胎含孕　咸得長生
亡者命過　魂歸三清　魄受錬度　南宮變形　今日大吉
皆得光明　五帝鑒映　普告萬靈　天神地祇　及諸河源
五嶽四瀆　及諸名山　洞玄洞虛　洞空洞仙　無極大聖
至眞尊神　無窮無極　普鑒度生　地根斷絕　玄都紀名
衆眞普應　一切咸聽

高功直念

恭運眞香重伸奏啓

三清三寶上帝五靈五老帝君童初五府聚魂眞君伏願再降
五方眞炁三色混沌之炁灌注亡魂俾九天之炁生其神三元
之眞保其命黃白交至內外合形六甲周流五行交感法天象

地合陰育陽合道成眞旣尊且貴以首爲崑崙髮爲星辰眉爲華蓋眼爲日月鼻爲天柱耳爲天窗口爲天門面爲天鏡一元之炁爲眞神二元之炁爲精光三元之炁爲三宮四時之炁爲四關五行之炁爲五臟六律之炁爲六腑七星之炁爲七竅八風之炁爲八表九天之炁爲九宮外炁以符內炁內神以符外神祖父祖母和合元神元炁相因五行會聚成鍊須謝

元尊允符懇禱　知磬舉　五行混合天尊　衆誦

于和萬合自然成眞眞中有神長生大君无英公子白元尊神太一司命桃康合延執符把籙保命生根上遊上清出入華房入冥之內細微之中下鎭人身泥丸絳宮中理五炁混合百神

十轉迴靈萬炁齊仙　高功行五府事默運

功都成卯　切角鎭午　輿生轉酉　獨隸遷子　可韓明玉

功都聚魂攝

取巽炁發訣佈亡魂

紅杏持列震　罡罡捷白坎　磨眞計力兌　禐臟收成離

靈寶萬物玉　清和合通玉

正一成法智益可眞取驛令下攝

左三指掐大指中節中天炁發訣佈亡魂

青帝護魂卯　白帝侍魄酉　赤帝養炁午　黑帝通血子

黃帝中主中　萬神無越

高功握五嶽訣取五方炁發訣佈亡魂

已枯復榮　已滅復生　得生天上　更稟大靈　九天之劫

返胎復嬰　穢炁蕩滅　身屍更生　舉

解冤釋結天尊

侍職焚解冤符　高功默念青華誥一遍默告

救苦天尊紫皇上帝請爲亡魂解冤釋結三生四負冤家債主

不爲留難

玉訣青炁佈亡魂　默咒

神符告下　解冤釋結　永脫仇讐　執對分別　釁緣俱盡

不生惡業　出離寒庭　罪根消滅

亡靈得全身體是謂死而復生重整衣冠當悟來而不往不以

凡間衣服爲獻謹用符咒助化身章高登道岸　舉

金容玉相天尊

侍職焚化衣符　衆誦玉誥三遍　高功默念

絳章丹衣　飄飄楚楚　元始符命　佩之輕舉　唵嚩吱嚱

急急如

南方丹天火帝君律令

侍職焚冠帶符　高功玉文中天炁佈亡魂想衣冠楚楚

伺候傳戒　知磬舉

常傳眞戒天尊

道言戒者止也所以止人非心歸於正定故戒生定儒者亦謂知止而後有定但三洞諸經四部祕典說戒法種種不同惟無上靈寶九眞妙戒之旨天人共仰幽顯咸遵無上之上洞玄之玄萬神之靈一炁之寶妙貫三才戒制六情數定於陽故分於九脩而不僞故名爲眞凡世仰之以爲城廓幽顯資之以爲梯航靈魂受之以爲法藥然受戒之法靜默爲先持戒之功勤拳爲上法衆皈依同誠讚詠　知磬舉

按人各衆和恭敬

夫三皈依者卽爲皈依

道皈依經皈依師也是故衆魂皆當信禮

第一皈依

無上道寶　舉　道寶天尊

第二皈依

無上經寶　舉　經寶天尊

第三皈依

無上師寶　舉　師寶天尊

皈依既畢戒法將傳幽壤豁若春回冤對渙然冰釋罪花凋落功果圓成法衆虔誠宣傳九戒

第一戒者　克勤忠於

君王

第二戒者　敬讓孝養父母
第三戒者　不殺慈救衆生
第四戒者　不淫正身處物
第五戒者　不盜推義損己
第六戒者　不嗔兇怒淩人
第七戒者　不詐諂賊害善
第八戒者　不驕傲忽至真
第九戒者　不二奉戒專一

如上九戒乃九天帝君親口宣說佩奉者昇入九天輕慢者墮入九地今對亡靈依科傳受切宜諦聽終始勿忘所有功德符

籙逐一宣示

表白宣長生符　生天籙

妙戒靈文黃籙白簡既備敷於妙典當敬奉於靈文夫心之難制故九戒則可歸心於太虛形也未超以二符則可鍊形於上境亡靈直斯生生勿忘於戒言劫劫常存於符券澄神物外塵緣永斷於多生受質陽間善果自臻於妙有流芳現在慶及無窮少頃發遣保舉登仙

高功遣將

某司謹召

九天普度院守雄抱雌二大將本壇主將副將護道監壇四大

元帥疾速部衛亡 某 徑詣

朱陵火府南昌上宮

上帝有敕風火無停　舉

寶華圓滿天尊

汝等亡魂 某 騰光南極離暗北酆禮

道禮經禮師一眞日皎鍊形鍊神鍊炁萬妄風清茲登寥廓之

鄉徑達虛無之境永脫輪轉自在逍遙辭筵好去毋忘道恩

知磬舉

超淩仙界天尊

高功召温帥發護送牒　辭謝下座升送畢　高功回壇

都講舉

存神燒香

高功念

香官使者左右龍虎君侍香諸靈官當令 臣 向來陞壇鍊度之

所自然生金液丹碧芝之英百靈衆眞交會在此香鼎爐前當願

齋壇係薦衆魂無邊滯爽鍊形清淨見性圓明妙凝水火之眞

生化人天之界玄恩廣被善利均霑十方仙童玉女接侍蘭香

傳 臣 向來所啟之誠速達徑詣

無上至眞三寶

祖師教主玄天紫皇上帝　御前

神功妙濟眞君禮文

法事如式

伏聞神仙可格貴在精誠齋戒既莊自然獲福幸大道潛藩於故里而下民賴庇於微生恭惟九州都仙太史高明大使至道玄應神功妙濟眞君心融妙道躬握元圖素精天文律呂之書洞達元眞陰陽之理除妖蕩孽而保安家國書符施藥而起死迴骸棄弓折矢悟傷生點石化金憂返本不習惑人之幻術務存濟物之慈心巍巍盛德天可齊皜皜厥功言莫盡以今 某 虔依仙格謹運精誠爇靉靆之龍涎迓翩翻之鶴駕伏願神功特達聖化須臾步彩霧戴朱旂暫別西山之勝境乘清風來白屋監觀北面之投誠衆等皈依志心讚禮

舉淨明普寶天尊

志心歸命禮天寶靈寶神寶玉清上清太清一炁流形三尊應世含光默默不言而令行四時指色空空無爲而化生三景和大羅天上金闕宮中虛無自然三清三境天尊

志心歸命禮渺渺紫金闕巍巍碧玉宮掌紫微七政之星作皇派一朝之主三華鬱秀五緯凝精運造化機握生殺柄和大羅天上金闕宮中昊天至尊金闕四天上帝

志心歸命禮沖和素稟淑行至全不求聞達而晦迹韜光務積

功勳而存心養性誓產嬰兒而佐世果符仙嗣之挺生至聖至靈克岐克嶷和仙父中嶽仙官仙母符瑞元君高上玉眞天尊

志心歸命禮鐵柱延眞福地玉隆騰勝洞天有東晉之仙君顯南昌之故郡金鳳銜珠而吐瑞赤烏寄質以呈祥令德化民出羣拔萃和九天仙主萬法宗師至道玄應神功妙濟眞君

西山福地逍遥境　督府延眞道德宮
玉隆紀號宋朝頒　鐵柱斬妖洪都福
果識物華天寶語　更符人傑地靈言
聰明睿智冠羣倫　民到于今受其賜

謹按修眞第一戒云不得陰賊潛謀害物利已切念某多生以

來曾犯此戒今禮眞君求哀懺悔

臣等自從無量劫　潛謀陰賊害於人
以今運誠悉歸依　朝禮眞君求懺悔

志心歸命禮訓留八寶名鏤九州忠孝廉謹以示人寬裕容忍而接物美教化而移風俗玄之又玄垂憲言以正人倫道非常道和九天仙主萬法宗師至道玄應神功妙濟眞君

八寶訓留彰教化　懦夫立志薄夫敦
移風易俗厚人倫　亘古從今遵聖教
玄之又玄何可擬　道非常道更難名
端如麗日耀中天　澤被萬方咸拱仰

謹按仙科第二戒云不得殺害衆生以充滋味切念某多生以來曾犯此戒今禮眞君求哀懺悔

臣等自從無量劫　犯於殺戮虐衆生
以今運誠悉歸依　朝禮眞君求懺悔

志心歸命禮沈符水滸標竹江濱救下民疾苦之憂助上帝好生之德無一夫不被其化使萬物常以如春病者自瘳夭者使壽和九天仙主萬法宗師至道玄應神功妙濟眞君

哀憫羣氓多疾苦　沈符標竹向江濱
助施上帝好生心　務救下民多厄難
貴使萬方皆被化　毋令一物不常春

夭者壽而病者瘳　咸處無爲清靜地

謹按仙科第三戒云不得淫邪敗眞穢慢靈炁切念某多生以來曾犯此戒今禮眞君求哀懺悔

臣等自從無量劫　淫邪穢濁敗眞元
以今運誠悉歸依　朝禮眞君求懺悔

志心歸命禮官居令尹職署旌陽值歲饑而民不聊生供天租而計從何出揆錢安得俾治圃以服勤瘞金令鋤將貨粟而轉納和九天仙主萬法宗師至道玄應神功妙濟眞君

官居令尹旌陽縣　不忍人心自樂推
適逢歲旱敢遑安　每慮天租何所出

民不料生烏有粟　瘞金向土殺鋤園
令其獲寶貨諸人　應物自期來送納
謹按仙科第四戒云不得敗人成功離交析親切念某多生以
來曾犯此戒今禮眞仙求哀懺悔
臣等自從無量劫　敗人成功析離親
以今運誠悉歸依　朝禮眞君求懺悔
志心歸命禮掛冠赤縣訪跡丹陽厭名利之汩人傳道術而濟
世師授諶母乃製錦以通誠教授明王卽築壇而度法和九天
仙主萬法宗師至道玄應神功妙濟眞君
赤縣掛冠應不仕　故傳道法濟斯民

師授諶母錦通神　教授明王言預譜
寶誥金丹併妙訣　銅符鐵券暨靈文
大阿三尺併親承　誓斷妖邪無噍類
謹按仙科第五戒云不得讒毀賢良露才揚已伏念某多生以
來曾犯此戒今禮眞君求哀懺悔
臣等自從無量劫　露才揚己毀賢良
以今運誠悉歸依　朝禮眞君求懺悔
志心歸命禮班高太史位冠都仙皆云三千行之積來孰識七
百年之修鍊是宜玉帝擢入金門密運樞機同扶造化和九天
仙主萬法宗師至道玄應神功妙濟眞君

七百餘年修妙行　全家拔宅上三天
玉皇飛詔賜都仙　金闕宣恩兼大使
斡運樞機承密旨　權行造化轉陰陽
保家安國利無窮　草木昆蟲咸鼓舞
謹按仙科第六戒云不得飲酒過多食葷違禁伏念某多生以
來曾犯此戒今禮眞君求哀懺悔
臣等自從無量劫　食葷飲酒戒常違
以今運誠悉歸依　朝禮眞君求懺悔
志心歸命禮神功莫測聖化無窮剪紙作牛驅除水孽化炭爲
婦歷試門人呼龍挾舫過金陵擒蛟釘丁懸石壁和九天仙主

萬法宗師至道玄應神功妙濟眞君
廣大神通難比喻　億千變化更無窮
化炭爲婦選門人　剪紙作牛驅水孽
以鐵釘蛟懸石壁　召龍挾舫過金陵
舟人駭遇獲長生　亦使紫霄風愈盛
謹按仙科第七戒云不得貪求無厭積財不施伏念某多生以
來曾犯此戒今禮眞君求哀懺悔
臣等自從無量劫　慳貪鄙悋不施恩
以今運誠悉歸依　朝禮眞君求懺悔
志心歸命禮眞常德性妙用隨機鑄鐵柱以鎮妖齋金築而還

主栢垂倒葉松壓濆堤七靖尙存八荒永賴和九天仙主萬法
宗師至道玄應神功妙濟眞君

眞常德性澄如水　妙用隨機疾若風
齋築還主示其廉　鑄鐵釘蛟思弭患
松壓濆堤猶在壁　栢垂倒葉正當庭
立斯七靖向修川　亦使官榮名益盛

謹按仙科第八戒云不得交友非賢居處穢雜伏念某多生以
來曾犯此戒今禮眞仙求哀懺悔

臣等自從無量劫　居處不潔友非賢
以今運誠悉歸依　朝禮眞君求懺悔

志心歸命禮祭丹幕皁淬劒梅山正巨蛇吐氣以沖天憐羣氓
措身而無地指揮兵吏採巢穴以搜邏嘯命雷霆運火風而擊
伐和九天仙主萬法宗師至道玄應神功妙濟眞君

幕皁祭丹酬帝德　梅山淬劒礪英鋒
巨蛇吐毒氣沖天　百姓求哀聲動地
嘯命雷霆驅出穴　指揮兵吏滅其蹤
至今骸骨積成洲　端爲萬民除毒害

謹按仙科第九戒云不得不忠不孝不義不仁伏念某多生以
來曾犯此戒今禮眞君求哀懺悔

臣等自從無量劫　不忠不孝背君親

以今運誠悉歸依　朝禮眞君求懺悔

志心歸命禮時逢歲旱仙憫生靈卽飛南浦之雲立降西山之雨俾五穀以登廩使萬國以歡心時和歲豐家給人足和九天仙主萬法宗師至道玄應神功妙濟眞君

水旱凶荒雖數定　大仙多憫故鄉人
纔聞默禱一爐香　立降霶霈三日雨
年穀遂令臻上熟　黎元於此盡歡心
含餔鼓舞樂堯天　孰不謳歌眞聖化

謹按仙科第十戒云不得輕忽言笑舉動乖眞伏念某多生以來曾犯此戒今禮眞君求哀懺悔

臣等自從無量劫　言辭輕慢舉乖眞
以今運誠悉歸依　朝禮眞君求懺悔

志心歸命禮仙門高弟眞眷華宗諶母導師蘭公上聖日月斗三宮眞宰風雷電五百靈官延眞福地衆眞仙大釋洞天諸主宰劒印玉女左右金童或執節以導前或御車而在後珂珮珊珊而步武旌旗閃閃以排空各生歡喜之心同賜護持之力普增威德共證希夷度諸有情證無上道

舉十方靈寶天尊

稽首皈依無上道　玉京山上大慈尊
臣今朝禮對眞仙　身業無邊求懺悔

稽首皈依正眞教　三十六部大乘經
臣今朝禮對眞君　口業無邊求懺悔
稽首皈依師友衆　十方得道大神仙
臣今朝禮對眞君　意業無邊求懺悔
稽首皈依三寶已　朝禮眞君悉周圓
臣今願共諸衆生　同證希夷無上道

舉志心發願

願眼常覩三界聖　願耳常聞妙法音
願鼻常聞道德香　願口不飡辛厭味
願身精進行眞道　願意休攀有想緣

臣今發願大仙前　異日他時臻聖果

發願已歸命禮無上正眞三寶

向來禮讚眞君儀範悉已周圓三沐三熏曲盡齋莊之敬一瞻一禮必蒙感格之私俾罪花凋落而福果圓成致善芽增長而惡根斷絕今則璚科捲軸金磬停敲鸞輿漸返於玉京鶴駕將還於金闕一心奉送九章歌聲遏浮雲再拜致辭億萬年願依化日稽首皈依無極大道

諷經　回向

神功妙濟眞君禮文

重刊道藏輯要

三壇圓滿天仙大戒略說

開玄闡秘宏教眞君柳守元撰

登壇儀文如科律

正座唱言諸法子等既受初眞戒律中極靈文更須知有無上妙門飛昇寶筏曰天仙大戒往古聖眞莫不由此以登碧漢深契天心秘合元始若能神志皈誠棲眞大道頓入無極直超名相在塵寰中脫然無染如日月光明如江河浩渺如風雲輕便如天地奠安是謂戒無不戒不戒乃戒戒無所戒乃爲眞戒久久持行同乎自然泯於迹象入元始珠得大羅果形神俱妙與

道合眞昔有遮傳

元始天尊說天仙無極大戒曰

爾時

元始天尊在寶華林中九蓮座上與諸天尊諸天聖衆及諸天龍鬼神說無始妙道時座中有一眞人名曰無戒從座中起頮顖作禮執簡長跪上白

天尊曰自開化以來未曾聞此妙道今聆

慈音肺腑清涼大生解悟但學道之士戒行修持初眞中極皆有可聞獨於天仙大戒曾未聞說未知有何道法臻此地位惟

望

天尊大聖爲衆宣說

天尊曰汝大因緣當得聞此汝宜復座靜默安神吾當爲汝說
此妙戒

天尊曰道無二上仙有九品一曰混元無始金仙一曰洞元太初金仙一曰靈元造化眞仙人世修証則有天仙地仙水仙神仙人仙鬼仙及諸旁門異類凡有性靈莫不成眞無始之始太初之初無戒可戒無律可律自造化淘鎔陰陽闔闢清濁立判動靜應機金丹之妙實由此基功深九轉天闕高躋是名上仙何戒何持然人每由情慾相交登眞無路終始迷昧不能解脫有志之士須破此塵網皈誠學道斷諸邪障清淨六根當由初

眞中極戒律謹愼修行至天仙大戒心地光明德充道極無戒可說無律可持汝今旣問當爲汝說

偈曰

眞心淸靜道爲宗　譬彼中天寶月同
淨掃迷雲無點翳　一輪光滿太虛空

諸法子一切氣質習染是迷雲翳性一切殺盜淫妄是迷雲翳性一切貪嗔癡愛是迷雲翳性乃至一念一時不知不覺是迷雲翳性乃至著於有求斷於無法是迷雲翳性乃至著境著念著心是迷雲翳性端須廓然無量得大總持妙相圓明光逾慧日是曰金丹是曰玄宰是曰天仙大道妙合佛乘彼世人以禪

爲空靈陰而不陽是未知眞禪之道五陰淨盡亦猶世禪和自昧其宗輒斥道門爲守屍鬼妄引楞嚴十種外道爲修道法門豈知三清妙法渾合禪玄萬聖萬眞祇此一事諸法子你道這事是甚麼事是身心非身心是性命非性命是功修非功修語言道斷惟證乃知圓滿菩提眞無所得賴我

三清道祖

玉帝至尊

五老四御

九極十華以及

古聖高眞遞傳妙道肇啟我

東華始祖

正陽帝師幸逮

天仙初祖孚佑帝君得啟南北宗派南五宗顯神通於得道之後其始實刻苦功修北七宗打塵勞於成道之日其志自始終無懈成就歸宿各有遲速頓漸支流派演無須別戶分門近來出家者多出塵者少煌煌羽士巍巍玄門非特奧秘難窺亦且修持無路我

天仙初祖孚佑帝君屢荷

三清法勅普濟塵寰千計垂慈百方接引今特命予將天仙大戒秘旨傳示人間以作三壇圓滿功德諸法子一志凝神諦聽

昔
元始天尊說無上內秘眞藏經云汝等四眾勤行道戒積漸累
功證成道果一切法眾悉是戒行又曰汝等勤行教化依此大
乘勿生異想卽是方便得入大慧法門功德自在得自在力不
生不滅能度眾生滅煩惱業
洞玄靈寶業報因緣經太上道君言始自發心終於極果念念
不捨持戒不犯上清有三百觀身戒洞神有七百二十戒玄都
律文天尊有千二百威儀戒
太上虛皇四十九章經云齋戒者道之根本法之津梁子欲學
道淸齋奉戒念念正眞邪妄自泯○又云割嗜欲根入淸淨境

無作諸苦無造諸惡無生諸見無起諸邪○又云學道之士以
淸淨爲本長齋耿思嘯歌太無覩諸邪道如覩仇讐遠諸愛慾
如避臭穢除苦惱根斷情愛緣溟溟濁海自得淨戒如白蓮花
生淤泥中亭亭出水不受污染五臟淸夷三田革素
太玄眞人自與子隣又六根不淨當洗其心心不受垢自無諸
穢
洞玄靈寶因緣經云自三淸以下乃至十方上聖眞仙皆由戒
得○又云眾生飲酒食肉致生病惱彌益罪根更有
洞玄靈寶三元無量壽經諸法子皈命皈神諦聽諦聽爾時
太上道君於三元宮中大會說法眾內有一眞人名曰儀可則

智力無畏從座而起雅步前跪諮論請訣不審一切諸法從何而生既得生已云何觀行而得成道作是語已儼然而立

太上道君撫几微笑曰夫三界諸法皆從道生若欲求道當修觀慧觀慧增益漸至常道常道無邊行亦非一子欲知之當一心聽有數十事不可稱量何謂爲數十事一者智慧遠身行法不可稱量二者慈悲遠身行法不可稱量三者含忍遠身行法不可稱量四者行功遠身行法不可稱量五者修心遠身行法不可稱量六者善業遠身行法不可稱量七者精進遠身行法不可稱量八者飾身遠身行法不可稱量九者遣情遠身行法不可稱量十者普心遠身行法不可稱量是爲十種遠身行法

太上曰復有十種離口過法不可稱量何等爲十種離口過法

一者智慧離口過法不可稱量二者慈悲離口過法不可稱量三者含忍離口過法不可稱量四者行功離口過法不可稱量五者修心離口過法不可稱量六者善業離口過法不可稱量七者精進離口過法不可稱量八者飾身離口過法不可稱量九者遣情離口過法不可稱量十者普心離口過法不可稱量是爲十種離口過法

太上曰復有十種除惡想法不可稱量何等爲十種除惡想法

一者智慧除惡想法不可稱量二者慈悲除惡想法不可稱量三者含忍除惡想法不可稱量四者行功除惡想法不可稱量

五者修心除惡想法不可稱量六者善業除惡想法不可稱量
七者精進除惡想法不可稱量八者飾身除惡想法不可稱量
九者遣情除惡想法不可稱量十者普心除惡想法不可稱量
是爲十種除惡想法
太上曰復有十種拔逮根法不可稱量何等爲十種拔逮根法
一者智慧拔逮根法不可稱量二者慈悲拔逮根法不可稱量
三者含忍拔逮根法不可稱量四者行功拔逮根法不可稱量
五者修心拔逮根法不可稱量六者善業拔逮根法不可稱量
七者精進拔逮根法不可稱量八者飾身拔逮根法不可稱量
九者遣情拔逮根法不可稱量十者普心拔逮根法不可稱量

是爲十種拔逮根法
太上曰復有十種絕聲色法不可稱量何等爲十種絕聲色法
一者智慧絕聲色法不可稱量二者慈悲絕聲色法不可稱量
三者含忍絕聲色法不可稱量四者行功絕聲色法不可稱量
五者修心絕聲色法不可稱量六者善業絕聲色法不可稱量
七者精進絕聲色法不可稱量八者飾身絕聲色法不可稱量
九者遣情絕聲色法不可稱量十者普心絕聲色法不可稱量
是爲十種絕聲色法
太上曰復有十種儉愛欲法不可稱量何等爲十種儉愛欲法
一者智慧儉愛欲法不可稱量二者慈悲儉愛欲法不可稱量

三者含忍儉愛欲法不可稱量四者行功儉愛欲法不可稱量
五者修心儉愛欲法不可稱量六者善業儉愛欲法不可稱量
七者精進儉愛欲法不可稱量八者飾身儉愛欲法不可稱量
九者遣情儉愛欲法不可稱量十者普心儉愛欲法不可稱量
是爲十種儉愛欲法

太上曰復有十種放翫習法不可稱量何等爲十種放翫習法
一者智慧放翫習法不可稱量二者慈悲放翫習法不可稱量
三者含忍放翫習法不可稱量四者行功放翫習法不可稱量
五者修心放翫習法不可稱量六者善業放翫習法不可稱量
七者精進放翫習法不可稱量八者飾身放翫習法不可稱量

九者遣情放翫習法不可稱量十者普心放翫習法不可稱量
是爲十種放翫習法

太上曰復有十種洗垢穢法不可稱量何等爲十種洗垢穢法
一者智慧洗垢穢法不可稱量二者慈悲洗垢穢法不可稱量
三者含忍洗垢穢法不可稱量四者行功洗垢穢法不可稱量
五者修心洗垢穢法不可稱量六者善業洗垢穢法不可稱量
七者精進洗垢穢法不可稱量八者飾身洗垢穢法不可稱量
九者遣情洗垢穢法不可稱量十者普心洗垢穢法不可稱量
是爲十種洗垢穢法

太上曰復有十種無昬惑法不可稱量何等爲十種無昬惑法

一者智慧無昏惑法不可稱量二者慈悲無昏惑法不可稱量
三者含忍無昏惑法不可稱量四者行功無昏惑法不可稱量
五者修心無昏惑法不可稱量六者善業無昏惑法不可稱量
七者精進無昏惑法不可稱量八者飾身無昏惑法不可稱量
九者遣情無昏惑法不可稱量十者普心無昏惑法不可稱量
是爲十種無昏惑法

太上曰復有十種不淫想法不可稱量何等爲十種不淫想法
一者智慧不淫想法不可稱量二者慈悲不淫想法不可稱量
三者含忍不淫想法不可稱量四者行功不淫想法不可稱量
五者修心不淫想法不可稱量六者善業不淫想法不可稱量

七者精進不淫想法不可稱量八者飾身不淫想法不可稱量
九者遣情不淫想法不可稱量十者普心不淫想法不可稱量
是爲十種不淫想法

太上曰復有十種不疑空法不可稱量何等爲十種不疑空法
一者智慧不疑空法不可稱量二者慈悲不疑空法不可稱量
三者含忍不疑空法不可稱量四者行功不疑空法不可稱量
五者修心不疑空法不可稱量六者善業不疑空法不可稱量
七者精進不疑空法不可稱量八者飾身不疑空法不可稱量
九者遣情不疑空法不可稱量十者普心不疑空法不可稱量
是爲十種不疑空法

太上曰復有十種平好醜法不可稱量何等爲十種平好醜法
一者智慧平好醜法不可稱量二者慈悲平好醜法不可稱量
三者含忍平好醜法不可稱量四者行功平好醜法不可稱量
五者修心平好醜法不可稱量六者善業平好醜法不可稱量
七者精進平好醜法不可稱量八者飾身平好醜法不可稱量
九者遣情平好醜法不可稱量十者普心平好醜法不可稱量
是爲十種平好醜法
太上曰復有十種不邪還法不可稱量何等爲十種不邪還法
一者智慧不邪還法不可稱量二者慈悲不邪還法不可稱量
三者含忍不邪還法不可稱量四者行功不邪還法不可稱量
五者修心不邪還法不可稱量六者善業不邪還法不可稱量
七者精進不邪還法不可稱量八者飾身不邪還法不可稱量
九者遣情不邪還法不可稱量十者普心不邪還法不可稱量
是爲十種不邪還法
太上曰復有十種常住無法不可稱量何等爲十種常住無法
一者智慧常住無法不可稱量二者慈悲常住無法不可稱量
三者含忍常住無法不可稱量四者行功常住無法不可稱量
五者修心常住無法不可稱量六者善業常住無法不可稱量
七者精進常住無法不可稱量八者飾身常住無法不可稱量
九者遣情常住無法不可稱量十者普心常住無法不可稱量

是爲十種常住無法

太上曰復有十種絕心想法不可稱量何等爲十種絕心想法

一者智慧絕心想法不可稱量二者慈悲絕心想法不可稱量

三者含忍絕心想法不可稱量四者行功絕心想法不可稱量

五者修心絕心想法不可稱量六者善業絕心想法不可稱量

七者精進絕心想法不可稱量八者飾身絕心想法不可稱量

九者遣情絕心想法不可稱量十者普心絕心想法不可稱量

是爲十種絕心想法

太上曰復有十種習悉意法不可稱量何等爲十種習悉意法

一者智慧習悉意法不可稱量二者慈悲習悉意法不可稱量

三者含忍習悉意法不可稱量四者行功習悉意法不可稱量

五者修心習悉意法不可稱量六者善業習悉意法不可稱量

七者精進習悉意法不可稱量八者飾身習悉意法不可稱量

九者遣情習悉意法不可稱量十者普心習悉意法不可稱量

是爲十種習悉意法

太上曰復有十種善防言法不可稱量何等爲十種善防言法

一者智慧善防言法不可稱量二者慈悲善防言法不可稱量

三者含忍善防言法不可稱量四者行功善防言法不可稱量

五者修心善防言法不可稱量六者善業善防言法不可稱量

七者精進善防言法不可稱量八者飾身善防言法不可稱量

九者遣情善防言法不可稱量十者普心善防言法不可稱量
是爲十種善防言法
太上曰復有十種不亂轉法不可稱量何等爲十種不亂轉法
一者智慧不亂轉法不可稱量二者慈悲不亂轉法不可稱量
三者含忍不亂轉法不可稱量四者行功不亂轉法不可稱量
五者修心不亂轉法不可稱量六者善業不亂轉法不可稱量
七者精進不亂轉法不可稱量八者飾身不亂轉法不可稱量
九者遣情不亂轉法不可稱量十者普心不亂轉法不可稱量
是爲十種不亂轉法
太上曰復有十種不悟念法不可稱量何等爲十種不悟念法

一者智慧不悟念法不可稱量二者慈悲不悟念法不可稱量
三者含忍不悟念法不可稱量四者行功不悟念法不可稱量
五者修心不悟念法不可稱量六者善業不悟念法不可稱量
七者精進不悟念法不可稱量八者飾身不悟念法不可稱量
九者遣情不悟念法不可稱量十者普心不悟念法不可稱量
是爲十種不悟念法
太上曰復有十種不彼念法不可稱量何等爲十種不彼念法
一者智慧不彼念法不可稱量二者慈悲不彼念法不可稱量
三者含忍不彼念法不可稱量四者行功不彼念法不可稱量
五者修心不彼念法不可稱量六者善業不彼念法不可稱量

七者精進不彼念法不可稱量八者飾身不彼念法不可稱量
九者遣情不彼念法不可稱量十者普心不彼念法不可稱量
是爲十種不彼念法
太上曰復有十種不悠想法不可稱量何等爲十種不悠想法
一者智慧不悠想法不可稱量二者慈悲不悠想法不可稱量
三者含忍不悠想法不可稱量四者行功不悠想法不可稱量
五者修心不悠想法不可稱量六者善業不悠想法不可稱量
七者精進不悠想法不可稱量八者飾身不悠想法不可稱量
九者遣情不悠想法不可稱量十者普心不悠想法不可稱量
是爲十種不悠想法

太上曰復有十種無常定法不可稱量何等爲十種無常定法
一者智慧無常定法不可稱量二者慈悲無常定法不可稱量
三者含忍無常定法不可稱量四者行功無常定法不可稱量
五者修心無常定法不可稱量六者善業無常定法不可稱量
七者精進無常定法不可稱量八者飾身無常定法不可稱量
九者遣情無常定法不可稱量十者普心無常定法不可稱量
是爲十種無常定法
太上曰復有十種無常的法不可稱量何等爲十種無常的法
一者智慧無常的法不可稱量二者慈悲無常的法不可稱量
三者含忍無常的法不可稱量四者行功無常的法不可稱量

五者修心無常的法不可稱量六者善業無常的法不可稱量
七者精進無常的法不可稱量八者飾身無常的法不可稱量
九者遣情無常的法不可稱量十者普心無常的法不可稱量
是爲十種無常的法
太上曰復有十種無常顧法不可稱量何等爲十種無常顧法
一者智慧無常顧法不可稱量二者慈悲無常顧法不可稱量
三者含忍無常顧法不可稱量四者行功無常顧法不可稱量
五者修心無常顧法不可稱量六者善業無常顧法不可稱量
七者精進無常顧法不可稱量八者飾身無常顧法不可稱量
九者遣情無常顧法不可稱量十者普心無常顧法不可稱量

是爲十種無常顧法
太上曰復有十種不追懷法不可稱量何等爲十種不追懷法
一者智慧不追懷法不可稱量二者慈悲不追懷法不可稱量
三者含忍不追懷法不可稱量四者行功不追懷法不可稱量
五者修心不追懷法不可稱量六者善業不追懷法不可稱量
七者精進不追懷法不可稱量八者飾身不追懷法不可稱量
九者遣情不追懷法不可稱量十者普心不追懷法不可稱量
是爲十種不追懷法
太上曰復有十種無猶豫法不可稱量何等爲十種無猶豫法
一者智慧無猶豫法不可稱量二者慈悲無猶豫法不可稱量

三者含忍無猶豫法不可稱量四者行功無猶豫法不可稱量五者修心無猶豫法不可稱量六者善業無猶豫法不可稱量七者精進無猶豫法不可稱量八者飾身無猶豫法不可稱量九者遣情無猶豫法不可稱量十者普心無猶豫法不可稱量是爲十種無猶豫法

太上曰復有十種忍不可忍法不可稱量何等爲十種忍不可忍法一者智慧忍不可忍法不可稱量二者慈悲忍不可忍法不可稱量三者含忍忍不可忍法不可稱量四者行功忍不可忍法不可稱量五者修心忍不可忍法不可稱量六者善業忍不可忍法不可稱量七者精進忍不可忍法不可稱量八者飾

身忍不可忍法不可稱量九者遣情忍不可忍法不可稱量十者普心忍不可忍法不可稱量是爲十種忍不可忍法

道言夫洞玄經者蓋天地之源道德之宗上聖所尊貴鬼神所畏伏其高則出九天之上其深則通九地之下千變萬化道盡於此若復有人能於此經受持讀誦心無懈怠卽得生無量智慧增無量善因滅無量業障消無量煩惱延無量壽算長無量福田世世歡榮生生快樂恆須恭敬抄寫流傳利益衆生是爲無量眞人聞說信受奉行

太上十二品法輪勸戒經云受眞戒者使戒根牢固如玄都山戒相端嚴如玉京殿戒德光明如琉璃珠

洞玄靈寶千眞科戒云靜思入定降伏外魔名爲淨戒　又云棄色斷情長齋持戒

靈寶元陽妙經云有持清淨法戒者則得眞道

玉皇本行集經云奉戒專一冥心大道清齋宏誓千萬劫中

又云但能清淨持戒專一並能修齋護持淨戒者是人功德坦然無礙自在逍遙號人中聖德慧常新

碧玉眞宮大戒規云一戒曰不殺微命二戒曰不起淫意三戒曰不生諍念四戒曰不盜一芥五戒曰不欺一愚六戒曰敦行盡力七戒曰語言無妄八戒曰千魔不轉九戒曰宏發願力十戒曰事聖不倦又曰上乘惟一道捨此難成覺七百二十門要

戒律訣文經云志學之士急務修齋齋以齊心守戒爲主外來曰動內住曰寂來不驚寂去不勞動動而不勞不離寂也寂而不驚不疑動也寂照明徹故無驚疑無驚疑者常樂常住住無所住爲而無爲爲道之最又曰變化無窮由悟守一守一須資唯戒爲急持之不虧邪不得入自然混合與道同眞由戒入道故謂之門

太微靈書紫文仙眞忌記上經云人雖有仙相宜切戒者有數條而其中犯而必敗者曰淫魂液外漏精光枯竭神焦魄散曰酒魂忘本室魄遊怨宅曰勿食肉食則神不守眞魄生邪勃曰勿殺生以罪求仙仙不可得

靈寶大乘妙法蓮華眞經內云學道之本當戒七傷而尤要者有四一則帶眞行偽淫色喪神魄液洩漏精光枯乾一則飲酒一則損氣喪靈一則啖肉臭氣充於臟腑　又云學道者要在行合冥科然後始涉大道之境

孚佑帝君十戒功過格一曰戒殺二曰戒盜三曰戒淫四曰戒惡口五曰戒兩舌六曰戒綺語七曰戒妄八曰戒貪九曰戒瞋十曰戒癡以上數條粗說戒相若詳言之三洞眞文內天仙大戒窮劫說之亦不能盡今節

玉光普照天尊碧玉眞宮大戒問於汝等諸法子聽受戒規端在立志志在精勤一眞不懈志在堅確萬有難惑

上帝云受戒者不殺微命是教爾等發慈憫心千戒萬戒無非圓滿這個慈憫心諸法子何以具有此心須要自今以始迄無量劫世界有盡我此慈憫心量無盡此無量心能持否眾白盡形壽命常持此心依教奉行

上帝云受戒者不起淫意是教爾等發潔白心千戒萬戒無非圓滿這個潔白心諸法子何以具有此心須要自今以始迄無量劫世界有盡我此潔白心量無盡此無量心能持否眾白盡形壽命常持此心依教奉行

上帝云受戒者不生諍念是教爾等發忍辱心千戒萬戒無非圓滿這個忍辱心諸法子何以具有此心須要自今以始迄無

量劫世界有盡我此忍辱心量無盡此無量心能持否衆白盡
形壽命常持此心依教奉行
上帝云受戒者不盜一芥是教爾等發明淨心千戒萬戒無非
圓滿這個明淨心諸法子何以具有此心須要自今以始迄無
量劫世界有盡我此明淨心量無盡此無量心能持否衆白盡
形壽命常持此心依教奉行
上帝云受戒者不欺一愚是教爾等發眞實心千戒萬戒無非
圓滿這個眞實心諸法子何以具有此心須要自今以始迄無
量劫世界有盡我此眞實心量無盡此無量心能持否衆白盡
形壽命常持此心依教奉行

上帝云受戒者敦行盡力是教爾等發報本心千戒萬戒無非
圓滿這個報本心諸法子何以具有此心須要自今以始迄無
量劫世界有盡我此報本心量無盡此無量心能持否衆白盡
形壽命常持此心依教奉行
上帝云受戒者語言無妄是教爾等發誠一心千戒萬戒無非
圓滿這個誠一心諸法子何以具有此心須要自今以始迄無
量劫世界有盡我此誠一心量無盡此無量心能持否衆白盡
形壽命常持此心依教奉行
上帝云受戒者千魔不轉是教爾等發堅固心千戒萬戒無非
圓滿這個堅固心諸法子何以具有此心須要自今以始迄無

量劫世界有盡我此堅固心量無盡此無量心能持否衆白盡
形壽命常持此心依教奉行
上帝云受戒者宏發願力是教爾等發廣大心千戒萬戒無非
圓滿這個廣大心諸法子何以具有此心須要自今以始迄無
量劫世界有盡我此廣大心量無盡此無量心能持否衆白盡
形壽命常持此心依教奉行
上帝云受戒者事聖不倦是教爾等發精進心千戒萬戒無非
圓滿這個精進心諸法子何以具有此心須要自今以始迄無
量劫世界有盡我此精進心量無盡此無量心能持否衆白盡
形壽命常持此心依教奉行

諸法子能持此心戒可得受今示爾等天皇密咒以爲天仙證
果符劵至心恆持無量功德不可思議咒曰
天生雲龍道本上昇張烈正氣麗於太清輔弼正道行於正平
六甲洞元九天超形福祿子孫先行自眞次及人皇人敬長生
六丁九炁秘密眞成敬之終吉昊天貴名久之道妙身體常充
聞此眞句與道合眞急急如
元始天尊律令
大衆同持
太上常清常靜眞經一遍
太上曰大道無形生育天地大道無情運行日月大道無名長

養萬物吾不知其名強名曰道夫道者有淸有濁有動有靜天淸地濁天動地靜男淸女濁男動女靜降本流末而生萬物淸者濁之源動者靜之基人能常淸靜天地悉皆歸夫人神好淸而心擾之人心好靜而欲牽之常能遣其欲而心自靜澄其心而神自淸自然六欲不生三毒消滅所以不能者爲心未澄欲未遣也能遣之者內觀其心心無其心外觀其形形無其形遠觀其物物無其物三者旣悟惟見於空觀空亦空空無所空所空旣無無無亦無無無旣無湛然常寂寂無所寂欲豈能生欲旣不生卽是眞靜眞常應物眞常得性常應常靜常淸靜矣如是淸靜漸入眞道旣入眞道名爲得道雖名得道實無所得爲

化衆生名爲得道能悟之者可傳聖道

老君曰上士無爭下士好爭上德不德下德執德執著之者不名道德衆生所以不得眞道者爲有妄心旣有妄心卽驚其神旣驚其神卽著萬物旣著萬物卽生貪求旣生貪求卽是煩惱煩惱妄想憂苦身心便遭濁辱流浪生死常沈苦海永失眞道眞常之道悟者自得得悟道者常淸靜矣

諸法子我今更示爾等

北斗玄靈心咒以爲天仙金丹符劵至心恆持無量功德不可思議

咒曰

南無囉怛哪怛囉夜耶怛你野他（音拖）曷伽嚓嗦（音末西）嘛伽嘛嗦阿陀嘛嗦支（音朴）叭囉嘛嗦摩訶支叭囉嘛嗦唵怛陀哪嘛嗦嘛哩支耶嘛嗦南無沙都（音得）諦囉嘿哂囉嘿哂䭇（猛平聲開口作聲）薩囌（音穰）薩怛囌難吒薩囌怛囉薩囌婆喻叭嗦囉費避瓢袗囌賀南無三盤陀沒多喃唵嘛哩唧咤娑訶

大衆同持

高上玉皇心印妙經一遍

上藥三品神與氣精恍恍惚惚杳杳冥冥存無守有頃刻而成迴風混合百日功靈默朝上帝一紀飛昇知者易悟昧者難行踐履天光呼吸育清出玄入牝若亡若存綿綿不絕固蒂深根人各有精精合其神神合其氣氣合體眞不得其眞皆是强名神能入石神能飛形入水不溺入火不焚神依形生精依氣盈不凋不殘松柏青青三品一理妙不可聽其聚則有其散則零七竅相通竅竅光明聖日聖月照耀金庭一得永得自然身輕太和充溢骨散寒瓊得丹則靈不得則傾丹在身中匪白匪青誦持萬遍妙理自明

諸法子我今更示爾等道祖除魔心咒以爲天仙金丹符劵至心恆持無量功德不可思議

三五雷霆正一玄宗道爲法本法滅魔情內魔旣蕩外魔亡形靈根合一霽月會空天罡在戌祖炁羅胸默朝帝座靜悟無生

至微至奥無盡無窮爽靈胎光幽精黃庭泥丸有電遍照洪濛
一切魔魅永化塵風九陽運化永保離宮吾奉
純陽道祖萬正紫極眞人勅令
大衆同持
警化孚佑上帝純陽呂祖 天師心經一遍
呂祖曰天生萬物惟人最靈匪人能靈實心是靈心爲主宰一
身之君役使百骸區處羣情物物無其物形無其形禀受於天良
知良能氣拘欲蔽日失其眞此心既失此身亦傾欲善其身先
治其心治心如何卽心治心以老老心治不孝心以長長心治
不悌心以委致心治不忠心以誠恪心治不信心以恭敬心治

無禮心以循理心治無義心以清介心治無廉心以自愛心治
無恥心以積德心治爲惡心以利濟心治殘賊心以匡扶心治
傾陷心以仁慈心治暴戾心以謙遜心治傲慢心以損抑心治
盈滿心以儉約心治驕奢心以勤愼心治怠忽心以坦夷心治
危險心以忠厚心治刻薄心以和平心治忿恚心以寛洪心治
褊窄心以傷身心治沈湎心以妻女心治姦淫心以果報心治
謀奪心以禍患心治鬬狠心以正教心治異端心以至信心治
大疑心以悠久心治無恆心以始終心治反覆心以施與心治
慳吝心以自然心治勉强心以安分心治非望心以順受心治
怨尤心以推誠心治猜忌心以鎭定心治搖惑心以中正心治

偈祖心以大體心治細務心嗟乎人心不治不純如彼亂絲不理不清如彼古鏡不磨不明如彼劣馬不勒不馴我故說經欲治人心人心得治天地清寧

偈曰

一切惟心心最危　範天圍地發光輝
天心卽在人心見　人合天心天弗違

諸法子我今更示爾等道祖無極上咒以爲天仙金丹符劵至心恆持無量功德不可思議咒曰

乾坤浩蕩日月光盈三台朗照應地安貞玉都師相呂聖眞君大慈大憫大德大仁十方三界六道四生遇緣斯化有感必靈

天神拱衛威將隨行大災急難永化微塵仙宗玄教耀古騰今太虛無極聚象咸形口口存道道存道存存乎至道慧炬常明邪魔遠遁災障無侵修持匪懈道果圓成急急如

天仙肇派純陽道祖律令

大衆同持

無極至道冲虛太妙金玉玄經一遍

大道無名不可言思總之曰妙妙妙難窺象之曰玄玄玄難知一關洞啟萬理咸歸見淺見深各以意爲鼎爐水火徒費許詞抽添進退見亦旁歧玄關妙竅一心具之心眞無妄心正無欹心空無物心實無倚四大假合心以心迷一元自運心以心治

先天一炁以體合之窅窅太虛在初生時形與氣合是分兩儀
五行備具運轉無違至道無象至心無爲以心合道氣精神機
如天垂象運乎四時如帝端拱化乎郊圻水木同華金水交資
火水既濟木火齊輝金木雜揉火金鑪錘顚倒五行塡補坎離
伏息氣中功始築基凝神氣母志湊單微雪霙六出天花亂飛
明月一輪清水一池霹靂一聲莫知誰爲不先不後不疾不遲
非無非有去智歸痴冥冥默默心與天期以滅爲生神動天隨
再出再入白鶴玄龜伐毛洗髓脫盡膚肌身有眾妙從欲以施
煮汞削雪攸往咸宜返虛入渾歸證天墀以斯言道玄妙可思
以空求妙妙妙在茲以妙參玄玄玄可幾靈台一點歸有餘師

諸法子當如我道門南北兩宗皆由
純陽妙道大天尊垂慈開啟天仙法派廣化普傳今日時節因
緣三壇圓滿當知
九天扶正帝君
飛雨妙化天尊皆來輔弼
呂帝左右證知爾等前劫福深現生障淺得入玄門堪超碧落
所以重宣秘咒兩啟金經無非仰祈我
純陽道祖妙道大天尊默錫靈丹普垂慧照俾人人克堅道念
令個個永固眞基戒德完成戒光明澈戒體清淨戒珠圓明宏
開道派宗風足稱全眞正教

諸法子皈依道兩足尊皈依經離欲尊皈依師眾中尊皈依道
竟皈依經竟皈依師竟
大眾同聲宣揚寶誥
玉清內相金闕選仙化身為三教之師掌法判五雷之令黃粱
夢覺忘世上之功名寶劍光騰掃人間之妖怪四生六道有感
必孚三界十方有求必應黃鶴樓中留聖蹟玉虛殿內煉丹砂
存芝像於山崖顯仙踪於雲洞闡法門之香火作玄嗣之梯航
大聖大慈大仁大孝開山啟教元應祖師天雷上相靈寶真人
純陽演正警化
孚佑帝君興行妙道天尊

三皈依如科律

初眞戒律序

夫

虛皇大道秘密靈文

高聖太眞清都玉律萬聖寶重萬靈佩奉非金骨玉名者不得輕遇亦不得輕受也戒者禁止之辭益善止惡皈眞捨妄之謂也昔

虛皇道君愍念大地衆生逐利馳名貪著聲色不知禍福因緣自貽多生罪咎大啟慈悲救度沈溺故傳演戒律經教開化法界人天爲植福修因之慧炬登眞入道之慈航也代代相承師師相授道藏列欵有載矣後因秦火大變道經戒律十損八九

科條門列止存一二故此近代以來戒法日廢至於今日間有得傳者萬萬一二矣雖然萬代不磨之玄律亦未嘗終於湮沒也今感集衆善茂闡

玄元之化益宏清靜之宗可知時至之妙在斯一舉將來之望在於今日也遂告余從事余因崇禎初歲雲蹤於楚謁九宮山復陽趙眞人親授戒法得其領要故不避僭妄之罪按法於丙申歲三月望日就

白雲觀設立戒壇傳戒演鉢上祝

當今聖主帝道遐昌下祈宰官士庶身家胥慶接續先宗啟至

聖度世之本願提携後進開道流無妄之眞風入戒者果能磨

厲身心覷身世若浮雲之變精勤戒行以戒律爲急務之修了生死之大事盡性命之眞常雖有饑寒風暑切身之苦不易其操雖有死生困辱臨難之變不奪其志實際眞宗加功著力業累自是氷消功勳自是日就一身戒行自然融通於變化之中半句律言亦可出沒於陰陽之內天堂地獄渾然成戒子之家風日月星辰都是我心中之活計駕景凌虛不爲尙也倘若教衍天長宗傳地久首則默佐於

王綱次則歸功於衆善也

時

順治十三年歲次丙申西晉上黨傳戒道士崑陽子王常月撰

初真戒律序

夫律之名何昉乎上古垂拱無為結繩而治後世人心日漓奸宄萌出聖人設為律以防之律者正也所以正不正也即如作樂有律以節氣候之不齊出師有律以禁步武之不整是也道家亦以律名其義何居昔太上老子宣五千言之秘首以道德二字名篇道者天性也德者人心也教人盡人以達天存心以全性雖未設立有律之名若觀妙觀竅即所以律心柔弱謙下即所以律身奈沿及於叔世乖道之流有服魚兔之筌蹄而恍於空虛者有竊僞盂之衣冠而失其真似者恣意放蕩禮義也而桎梏視之附淫也而游戲假之當世訕毀為異端唾罵為邪

人安有九天仙真不惡而詬之反推而躲之哉大抵道之不成由德之不立德之不立由身之不檢此道律之所宜急講也

昆陽王老師得戒法於復陽趙真人當
世祖章皇帝時於京都白雲觀設立戒壇傳戒演鉢一時投受弟子千有餘人嗣而移歸廣演於江浙閩粵教四溢昔余識師於江南之隱仙巷私心已尸祝之矣因狂心未歇難遽投拜今新詣武當幸遇師傳戒於玉虛宮中遂發心皈命而受持戒律然伏哉之不知言行有規也動靜有儀也一切存心制慮尺寸不馳也神骨悚然如遊於五刑三千之林蹐踖而不敢一便余向司李閩風刑獄之際視小民大過小愆動有條例當時而有

言曰願世人普讀國哲身不近欲門而作有之士今又願道流普讀玄典心不涉鬼路而躋天仙矣律之設義大矣哉

時

康熙十三年歲次癸丑恆山持戒弟子龍起潛稽首拜題

戒壇規範引言

冷然子曰吾師度人心切演天人之大戒科程法嚴立條目之弘規繩綱匝密欲擒奔馳狡兎欄宇堅實恐放狰獰白牛不經千鎚百鍊難得一貫十串方寸鉢內誰知馴卧千丈之蛟龍三尺杖頭嘗見挑携萬頃之明月餐霞御景之仙俱是氣呑木食之子峩冠博帶之徒可擬玉珮金璫之尊誠哉降龍伏虎手段搏日挽月機關從事其門須善摩厲莫厭繁苛九天之上先自五地行持十方之化惟除三尸盤結肯從萬丈淵底走方能崑崙頂上行奉道艮友各宜著眼痛自加鞭

持戒弟子龍起潛稽首拜題

初眞戒說

余觀戒律者於三教典籍旨本一也喚是道教恰是儒規喚爲道法卽是王法人能受持者非僅欲人盡心盡性抑且欲人知命知天出世於入世之中達身於省身之內實有佐於王化繩人於衆善也法中之戒卽正心誠意之學戒中之法卽治國齊家之化不過欲人循文歸正借此知玄希聖希賢爲仙爲佛無不從此戒法而出故正心誠意離此戒而何造治國齊家舍此法而何化誠爲三教梯航萬不可闕然仙佛之教幽而靈儒之教張而固皆益於人而行於世者實天道也明有王法幽有道法道律治己王律治人二者表裏以扶世教今若祇知有王綱

之律不知道法之戒祇知道法之戒不知王綱之律者是謂偏見也殊不知仙佛之戒與王綱之律治己治人其理一也三教聖人無不諄諄言之者蓋謂非此不足以明達至道也夫至道者有天道也人道也所以誠者天道也思誠者人道也誠者無爲也自然而然非有爲使然故謂天道非假人力也所以無思無爲無安排作用存想布置順天道而逆人道故曰順天者存思誠者有爲也使然而然非無爲自然故謂人假之道非眞天然也所以有思有爲有安排作用存想布置逆天道而順人道故曰逆天者亡所謂初者始也眞者不假也戒者禁止也謂世人始初無假之眞性本自天命無思無爲自然而然無善可修

無惡可作故曰爲善無近名爲惡無近刑緣督以爲經可以保身可以全生可以養親可以盡年萬法從自性中生一念思量名爲變化思量作惡化爲地獄惡鬼思量修善化爲天堂善神邪淫化爲犬豕躁暴化爲兕虎嫉妒化爲蛇蝎仁慈化爲聖賢君子小人總在一念思量自性變化故曰千百億化身迷人未識道時未聞經時未遇師時疑團未剖智鏡未開不能省覺自蔽光明任心肆意念念不停思爲不返盡被貪瞋痴淫殺盜惡口綺語兩舌妄言十惡並塵境外緣擾亂身心致使六根妄動甘受驅馳勞苦流浪生死無休今自有省皈道皈經皈師三皈戒後洗心懺悔懺者懺其前愆從前所有十惡等業愚迷執著

憍誑嫉妬等罪悉皆盡懺禁止永不復起悔者悔其後過從今以後所有十惡等業愚迷執著憍誑嫉妬等罪今已覺悟悉皆永斷更不復作無思無爲一念不生復返始初無極自然之眞性以還天命之本來故曰初眞十戒是也故學眞之初必須齋戒禁止十惡變化氣質爲主若不先以齋戒禁止十惡變化氣質則學人無所依據與俗何異不然多劫以來舊染習氣何以得除古人云學道頓悟易入多生習氣難忘所以齋戒者爲降伏身心之法耳身不受戒習氣必不能移習氣若不能移大體必不能養大體不養則元氣不復元氣不復命必不能立矣心不持齋種性必不能改種性若不能改則本心不定本心不定

則元神不歸元神不歸眞性必不能見矣故大道無不以見性爲體養命爲用殊不知性卽是道命卽是戒道者無爲自然也戒者有爲使然也故至道之妙從使然以至自然卽使從有爲以至無爲也所以凡務性命雙修者非持齋受戒必不可也齋者齊也本來無齋可齋齊其不齊也戒者止也本來無戒可戒止其不止也因衆生妄生貪嗔痴愛之心淫殺盜妄之情聖人故有持齋受戒之懲若無貪嗔痴愛之心淫殺盜妄之情則齋戒之法何由而設矣古仙云衆人師賢人賢人師聖人聖人師萬物夫萬物者稟天命本來無爲自然之善性非假人力思爲有安排作用之謂也今去聖日遠以何爲師而後可必師聖所

傳訓誡以爲入聖之基故師戒卽所以師聖人也師聖人卽所以師萬物也師萬物卽所以師天命也師天命卽所以師

太上無爲自然之善性也今初學仙之士未遇明師點化故天命未省性理未明盡被方士所惑執著無明種心不悟持齋受戒卽是築基煉己之理煆鍊身心卽是下學上達之功專信神奇卓異靜坐默運存想作用功夫殊不知坐靜默運存想作用神奇卓異等術盡屬扭揑安排人力之事總非天命初眞無爲自然之善性夫天命本來初眞無爲自然之善性人人本有無修無證自然而然不假人力安排紫陽翁曰終日行未嘗行終日坐未嘗坐殊不知至道之妙其功不在行住坐卧只要生平

所學所愛一切事務般般放下一念不生卽是天命本來初眞之性祖師云本來眞性號金丹四假爲爐鍊作團此也學人欲見此性非有戒愼恐懼而作梯航必不得見之也故用齋戒者無非借事攝心以盡本性緣情制性以了凡心所以務道之士若不求戒爲師持戒爲命卽是不明性理不順天命不遵聖教之人也不明性理不順天命不遵聖教者卽是不畏天命不畏大人不畏聖人之言也不畏天命不畏大人不畏聖人之言者誠爲索隱行怪異端之學非惟道法不載亦且王律難容恐犯天地造物之忌不敢同日而語也

時

康熙丙寅蒲月上澣之吉楚郢吳太一震陽氏書於金陵清涼山祖庭隱仙庵

重刊道藏輯要

初眞戒律

崑陽子王常月著

凡初入

太上正宗法門不問道俗必先遵依

太上金科玉律三洞戒文供養

大道尊像表通

都天糾察王天君請祈盟證受三皈依戒

第一皈身太上無極大道 永脫輪迴故曰道寶

第二皈神三十六部尊經 得聞正法故曰經寶

第三皈命玄中大法師 不落邪見故曰師寶

天尊曰三皈依戒者天地之樞紐神仙之根基發行之初門建心之元兆運氣含靈冥眞入理包羅有象朕形无外持之者天地神明慶快心智耳目開張萬物敬畏六腑和樂眾眞衛護羣生父母長世不遺人身交泰三皈依竟乃受

太上老君所命積功歸根五戒

一者不得殺生　二者不得葷酒　三者不得口是心非

四者不得偷盜　五者不得邪淫

凡能持此五戒精進無虧者益算延齡天神護佑永脫五刑之苦世世不失人身既受

太上老君所命積功歸根五戒每日早晨焚香誦

太上三元三品三官大帝護國佑民延生保命眞經挍念

太上感應篇逐日演誦校正自己身心有無所犯每誦經篇一句則反思曰我能受得否我能不行否如此勇往精進言行不苟三飯不犯五戒無虞煆煉百日惡念盡消器皿已淨方

許受

虛皇天尊所命初眞十戒

第一戒者不得不忠不孝不仁不信當盡節君親推誠萬物

第二戒者不得陰賊潛謀害物利己當行陰德廣濟羣生

第三戒者不得殺害含生以充滋味當行慈惠以及昆虫

第四戒者不得淫邪敗眞穢慢靈炁當守眞操使無缺犯

第五戒者不得敗人成功離人骨肉當以道助物令九族雍和

第六戒者不得讒毀賢良露才揚己當稱人之美善不自伐其

功能

第七戒者不得飲酒食肉犯律違禁當調和氣性專務清虛

第八戒者不得貪求無厭積財不散當行節儉惠卹貧窮

第九戒者不得交游非賢居處雜穢當慕勝己棲集清虛

第十戒者不得輕忽言笑舉動非眞當持重寡辭以道德爲務

既受初眞十戒以證眞人之果更猛勇精進持守言行毫無

過犯方許再受

太上老君所命中極三百大戒若只口誦心違言清行濁或始勤終怠半途而廢名曰故知故犯其罪尤重愈不可悔永墮沉淪女青天律無情即
太上復出亦不能救汝學道仙子思之慎之

行持總說

出家在家入戒四衆八等領受戒法後各當定志凝神起大堅固如崑崙山一般不能搖動如金剛石一樣不能磨滅專致一心勿生雜念夜半行持神明來合我身過中不昧鬼氣不能入竅行一善心定神安行十善精神健爽二十善不生疾病三十善所求如願四十善門戶興隆五十善子孫昌發六十善化難成祥七十善神明擁護八十善地利人和九十

善人中殊勝一百善三氣合身二百善德澤揚溢於天下三百善轉輪得大富身四百善轉輪得大貴身五六百善轉輪得大壽福身七百善轉輪得大忠身八百善轉輪得大孝身九百善轉輪得大慧身一千善轉輪得聖王神仙之報身倘若恣情縱慾有一惡魄夢不安有十惡人皆憎棄二十惡身多疾病三十惡所求不諧四十惡轗軻衰耗五十惡家口離散六十惡非禍橫生七十惡鬼魔來侵八十惡有水火災害九十惡來生短命一百惡天曹執戮果能遵平等之心行精密妙行一戒不違一律不犯不肯爲惡而生寧可守善而死此等

戒子是名

大道淸信弟子萬魔拱衛

諸天保度

四天帝王領司邏十部皆駕飛雲綠軿浮空而下觀察戒子妙行雖功行未圓亦必逆注種名於靈圖仙籍也有等不畏天條不勤戒律者粧撰規模不修眞際卽有女靑考律量罪輕重減其祿算有餘未盡者殃及後世劫劫相仍不能解脫也

入戒要規

一受天仙戒者稱妙道師　中極戒者稱妙德師　初眞戒者稱妙行師　同戒晩輩者稱同衣　上座稱先覺師

入臘領受　天仙戒者持道德經一百日每於寅刻信禮十方共十拜子午二時靜坐內觀不關人事致三業清淨　中極戒者每日巳刻先禮足律師然後起拜朝天懺併靈寶大懺共一百日懺畢止靜　初眞戒者每日巳刻先禮足律師然後起拜宥罪法懺一百日懺畢止靜已上領戒入臘如違者交靑以逆律致罪　又百日禁足不得出外應供不得出外誦經過百日不忌又與事物交接忍辱仁柔不得辯論是非舉止動靜小心精密每逢戊日與同戒者或先覺師進修德業或講論道德南華文始譚子黃庭等經並諸家道典熟讀一卷主吏計功十倍講明一卷主吏計功百倍　凡入戒者以端重自持行上妙威儀行上妙觀相戒神自來擁護四衆自然起敬也故端形不招屈影而直影自見和聲不須追響而順響自至

一繩床子午二時展規於床上盤膝靜坐手不指點足不伸縮口不多言目不神露頭不低身不屈　俗家床炕不得坐臥有人禮拜三不起身　一打坐不起二看經不起三受齋不起當定觀持咒受之待出規下單還禮　臥時當

扣齒念咒次神棲幽谷絕慮忘言不得放肆出規衣之外有時出外經行徐徐緩步不可左右顧盼手足張忙如違一次主吏坐謫一過

一洞衣淨衣信衣五嶽靈圖冠並淨巾羽裙規芒鞋等具皆有　地祇等神併青衣童子瞻護不得借用別人不得置於不淨之地不得當賣不得與常衣混同雜亂如舊壞者於九月九日向西北焚之其灰送入東流水隨波而去卽得戒子延年益壽身無魔障如違者災禍橫生玄都主吏坐謫十過

一鉢體如八卦之形惟口蓋用圓當置鉢囊受食之時咒畢積氣存神口不圖張食不有聲匙當正用受食之後洗鉢

一大囊如違一次坐謫一過

一策杖當取靈山向陽竹七節爲之上下直通甘竹乃佳卽以　元始之章動息坐卧恒以自隨有　五帝直符吏輔翼如有災變用杖指之指持四溟咒

一戒尺以桃木爲之四面書符篆除不祥用之又後學有過犯至重者當毀燒衣鉢致罪出教倘若求免以戒尺量罪責罰

一淨水瓶注淨水於內不可缺乏以囊盛之遠必當佩之於身盥手方便故也

一牒囊置戒衣底巾內裝戒律

一薰籠將著三衣先以降眞白檀入薰爐薰之

一刷牙以椶爲之　又梳篦枕簾被單等物俱要潔淨勿令俗人坐卧用之

以上列欵皆出

道藏定額後學若不遵於古制私用巧智改易者卽教中罪人也逆律之考不能免矣

三師原說

一傳戒本師乃

太上繼宗演教接化大德之師不受天仙戒者不得傳戒每於正月十五七月十五十月十五日會集四衆開壇傳戒戒後行持演鉢一百日

一證明大師指授經懺教典威儀規範調御戒子身心制遣七情六慾非受中極戒者不得師之

一監戒大師監察入戒者不許犯戒違律如有不法者量律輕重以戒尺責罰懺悔非受中極戒者亦不得師之

三衣格

領受初眞十戒三戒五戒八戒九眞妙戒者身著初眞信衣計二百四十條三台十褶雲帶二拽淨巾芒鞋行十二百善持淸靜經大通經洞古經得眞入戒果行持具足當受中極

淨戒或持身戒或智慧戒或觀身戒或妙林戒俱著輕塵淨衣或用淺藍單布為之或用純帛為之亦三台雲帶淨巾芒鞋行二千四百善持

玉帝大法得地仙戒果行持具足當受

天仙大德妙戒行一百八十細行密戒或三百六戒行三千六百善齋道德眞經身著天仙霞衣領用直開袖不合縫霞帶雲邊戴五岳眞形冠著五雲輕履行持具足得天仙戒果

犯律懺解格

入戒者一犯戒律當於庚申日恭對道前禮念宥罪法懺供淨水一盂念邱祖懺悔文入靜一月二犯同前三犯者當於甲子

日恭對道前禮念朝天法懺併靈寶大懺供淨水三盂入靜三月至於五犯十犯陽消陰熾鬼突神憎不得懺也

持受諸咒品

睡醒時咒

當願衆生以迷入覺一旦豁然

聞鐘聲咒

太音希聲能悟證眞

下單時咒

化惡反善上書三光使我長生乘景駕雲

櫛髮咒

泥丸之上玄華寶精左爲隱日右爲月根六合精鍊百神受恩

洗手面咒

除垢神廷凝眞不散

漱口咒

太陽和氣開春發柳折取一枝能淨身口學道修眞願度三有

簪冠咒

當願衆生頭容常正首出萬類

著衣咒

檢束威儀服膺善法

穿襪履咒

當願衆生踐履眞實行不離道

上香時咒

常焚心香得大清淨

上燈燭咒

破除重暗洞照十方

朝謁三寶咒

太霞霳霐護我形神

受人禮拜咒

至道沖和永出塵緣

飲水咒

神水入腹五臟清明

空鉢受食咒

太虛無盡眞一生神

出生咒

一粒嘉穀一滴清泉不忍自食施與幽魂享我供者皆賴道恩

惟道惟靈覺性常存

食齋咒

五星之炁六甲之精三眞天倉清雲常盈黃父赤子守中無傾

結齋咒

百穀入胃與神合炁塡補血液尸邪亡墜長生天地飛登玉闕

役使六丁靈童奉衛

洗鉢咒

滌除外味正炁長存

收鉢咒

混元一炁踵息淵源

受襯咒

七寶光林來映丹臺

受人衣物咒

萬物之精護道炁眞

出堂咒

四方無礙入衆妙門

托鉢咒

唵敕身中三部八景三十九神一萬六千護身之神唵唧葉唧

朗三波䃜囕吅囉唎

執淨瓶咒

太玄含一萬物無爭

甲灰咒

洗灰除垢用灰爲首穢去眞來淨心淨口成道度人天長地久

沐浴咒

天地開朗四大爲常玄水解穢辟除不祥雙童守護七靈安房

雲津練濯萬炁混康內外利貞保玆黃裳

臨卧時咒

大眞玉女侍眞衛魂三宮金童來守生門

夢寐咒

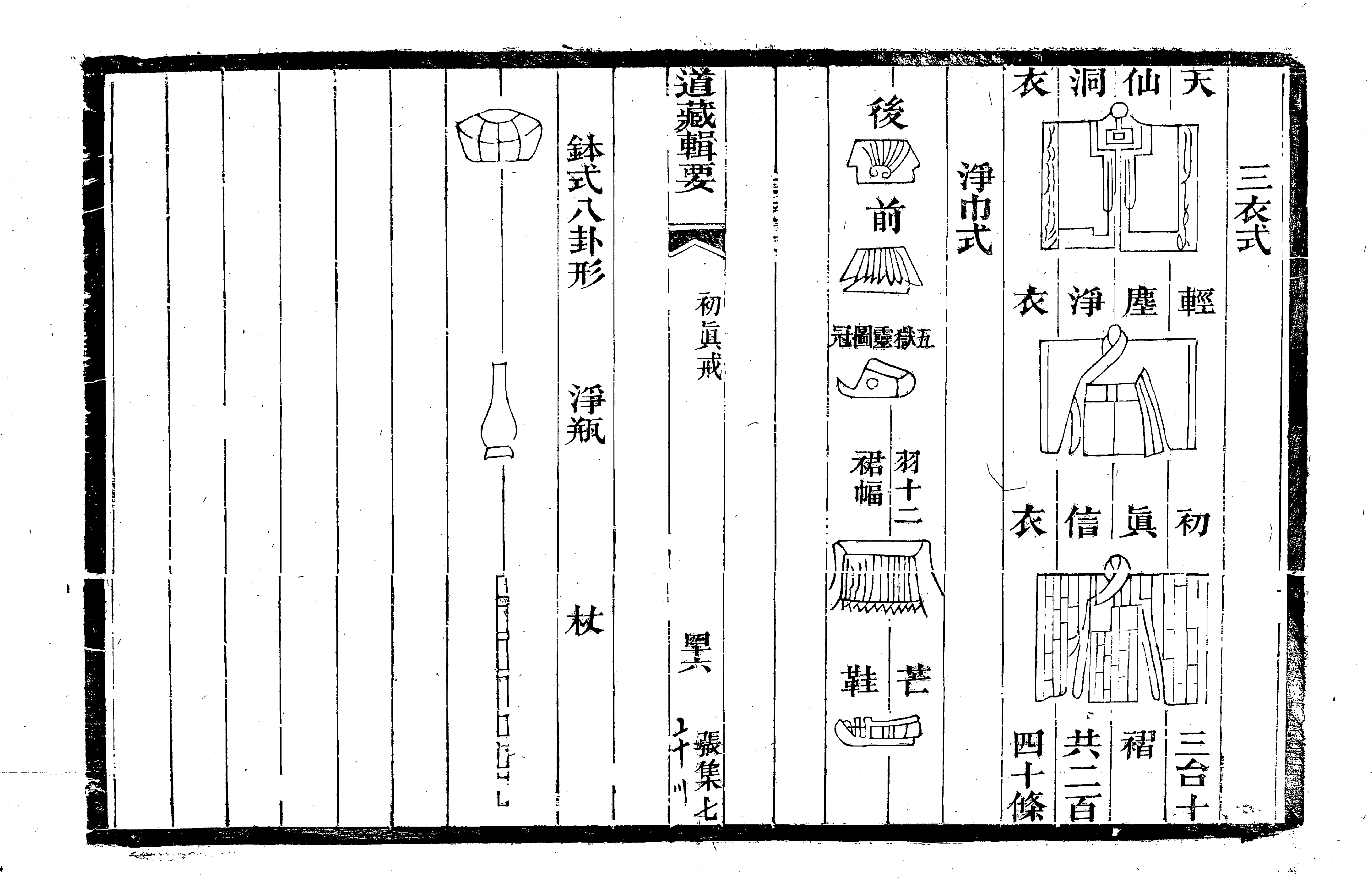
吉夢成珠玉惡夢著草木

看病咒

慧炤萬靈眞性無爲

日忌

早不言夢寐午不言殺伐晚不言鬼神

三衣式
天仙洞衣
輕塵淨衣
初眞信衣
三台十
褶
共二百
四十條
淨巾式
後
前
五嶽靈圖冠
羽十二
裙幅
芒鞋
鉢式八卦形
淨瓶
杖

玄門持戒威儀

凡學人未習戒本不得習經法○入戒壇習初眞戒未熟不得躐等受中極戒○閱戒本須焚香禮拜不得草率展閱○不得容人盜看戒本○不得盜聽眞師說法○禮誦功課宜敬謹三時勿簡○已入鉢堂修煉身心者及行持中極戒歷三年者方受天仙戒○不得矯飾威儀求人恭敬○不得廣談因果希人布施○不得非時禮拜欲禮拜當在人靜時○不得占殿中央禮拜中央是常住位○主殿上香燈供具宜細行不得粗率○焚香時微咒曰 常焚心香得大淸淨○上燈燭微咒曰 破除重暗洞照十方○不得專揀應赴經

典習學○或遇貧難不堪當安命自慰不得怨天恨地○不得見士俗便說當布施作福○不得對外教談道法○不得强化施主財物亦不得囑托豪貴親知募化○不得貨殖營利○不得假托緣事募財爲私用

○出入威儀

不得無故入他宮觀及僧院○不得無故至俗家○或有事至俗家事畢即返不得久留○不得與親俗小兒等笑談雜語○不得以衣物寄頓俗家○遠近出入不得失儀○同事或失儀不得非笑

事師威儀

朔望見師當禮拜○問師道法當禮拜除飲食時坐功時經行時○欲禮拜師止之當順師命○師禮拜不得與師同禮拜○師前不得受人禮拜○侍師講論道法師身心倦教去應去○凡出入當先白師○製衣服冠巾等物當先白師○作衆事如雲遊守山聽講興緣事等當先白師○人從己借物當先白師師許然後與○欲從人借物當先白師師聽然後去○欲習經懺當先白師○若人以物施當先白師已然後受○己物欲施人當先白師師聽然後與○凡事白師師聽與否皆當作禮而退不得含慍○師有疾宜盡心看視不得懈怠○師令澣衣不得現裏○師令滌溺器不得嫌不淨○師唾涕當即除去○燈月下不得履踐師影○師教戒嚴切不得還逆語○人問師諱答云上某下某問號答云某師

視聽威儀

閱經典當端坐體認○不得輒指日月虹霓○不得久視日月雲漢○不得視外教書○不得視小說傳奇閒雜書○侍坐師側及對賓客宜正視不得上視不得下視不得流視○不得注視亂色嘆羨奇艷○隨師登高眺遠視師所視處不得他視○隨師出入不得左右顧盼當低頭隨後○入城市遇一切戲幻聚衆事不得注目視○歸不得侈談城市風景

奢華○傳達師友書信不得私拆窺視○入師友房不得亂將經籍翻視○入城市不得顧視女人不得睨視女人○不得盜聽說法○不得傾聽○不得聽淫樂○不得聽笑談雜話○不得聽唱歌曲○不得隔垣傾聽人語○師誦經講道當起敬諦聽不得雜聽

言語威儀

入法堂及侍師席不得高聲言語亦不得大聲咳嗽○不得多言○不得疾言○不得效市語隱謎○師不問不得言○師語未了不得言○不得言人過失○不得言士俗家務○不得言朝廷官府事○不得言閨閫事○不得言爲媒爲保事○不得非時言道法○不得與婦人低聲密語○不得與少年子弟笑談戲語○飲食時不得言語○寢息時不得言語○有親友來訪不得在法堂久坐交談當在林下水邊方可傾心坐論○質疑詢道當禮拜致敬○師有問當禮拜敬對不得强不知以爲知執己見以爲是○如問家常事不必禮拜當據實對○對士俗不得言爐火黃白術○不得言彼家術○不得言符咒幻術○不得訶風罵雨○不得言一切傍門小術○不得言外教優劣

盥櫛威儀

類漱吐水當徐徐引下○不得高聲嘔吐唾涕○夏月盥器

當覆不令生蟲○棄不淨水不得當路當低低潑下不得高手揚潑濺人衣上○不得熱湯潑地○內衣宜頻澣有蟣虱宜先拾去○髮宜多櫛積髮多乃焚僻靜處不得納房內壁縫○法堂中神像前不得盥漱刺齒唾涕當在僻靜處亦不得對北唾涕○有瘡癬當避人不得盥手共器○有可畏瘡疣不得刺八目

飲食威儀

凡齋會先致敬供奉　聖眞大衆端莊齊立誦靈書中篇畢末座出生於衆生盤內誦偈云汝等鬼神衆我今施汝供此食遍十方一切鬼神共唵吽靈娑訶三遍出生飯不過七粒麪不過一寸饅首不過指甲許○餘飲食蔬菜不出生

食時微咒曰　五星之烝六甲之精三眞天倉清雲常盈黃父赤子守中無傾

飲食微咒曰　神水入腹五臟清明○飲食時不得笑語○不得舍食語○不得呵食好惡○不得搔首○不得刺齒欲刺齒以袖掩口○不得嚙食有聲○不得作口容○不得咱舌有聲○不得不遜恣食○不得已歷己口復反盤內○飯中有穀當去皮食之不得棄地○飲食中有蟲蠱宜密去之不得令衆知○食竟不得更離座食○放碗箸不得有聲○不得偏衆食○不得見美味生貪心恣食○凡同衆食不得

太遲不得太速舉箸放箸不在師長前○行食未至不得生煩惱不得大聲呼喚○時常飲食不得失儀○有失儀者不得非笑○飲食畢擊磬聽大眾經行

聽法威儀

凡聽法已精思理致身體力行不得徒資口耳○年少初眞戒行未堅道心未篤宜專持本戒不得蚤受中極戒○不得與年少道士俗姓子弟結友○不得與女冠結拜姊妹書疏往來

出行威儀

入法堂行安詳舒徐○入閱經不得在彼案前經行○入禮拜不得在彼頭前經行○入觀宇不得行中央當路或左或右行○隨師行當低頭隨後不得左右顧盼○不得止道傍凡共人語○不得馳行○不得掉臂行○不得與少年道俗談笑同行○不得在女人前後互隨行○不得與醉漢狂夫前後互隨行○隨師行若偶分行期會處不得後時○凡遇官府不論大小宜迴避○年少戒行未堅不得遠方遊行必欲參師訪道當擇賢侶不得同不肖匪人同行

起立威儀

立不得偏任一足及倚棹靠壁○侍師不得對面立不得高處立不得遠立立師後不得倚師座○見師長起立見賓客

起立除誦經時作務時病時○侍師師命坐方坐師有問當起儒禮云君子問更端則起而對

坐卧威儀

看閱經典不得箕踞當焚香正襟危坐○不得當聖像坐○坐功依師傳受接時靜坐不得失次○對師長不得坐功○對賓客不得坐功○夜中宜多坐少卧○不得同婦人坐○不得與女冠同坐○如女冠來問道開示畢卽遣歸不得久留坐○靜坐約一時或經行或卧○與人並坐不得橫肱坐○不得竪膝坐交臂膝上○卧宜側禮屈足醒則舒不得偃仰卧○不得與師同房卧或同房不得同榻卧○師未卧不

得先卧○已卧不得言語○不得脫小衣卧○不得於非處卧○臨卧携火入房須與同房者知云火入欲熄火亦與知云更用燈否○大暑不得伏地卧○不得露卧○不得晝卧○不得飽食便卧○不得置火枕邊○不得携穢器從法堂前過○晨起先左足下牀

臨卧時咒曰　太眞玉女侍眞衞魄三宮金童來守生門

卧醒時咒曰　當願衆生以迷入覺一旦豁然

下牀時咒曰　化惡反善上書三光使我長生乘景駕雲

作務威儀

凡作務不得辭勞苦○平日當愛惜常住物不得狼籍米穀

粉麪等○凡洗菜當三易水○凡汲水當先澡手○凡汲水當諦視有蟲無蟲絹濾過方用○嚴冬不得蚤瀘水須待日出○爨不得燃腐薪○凡作食當三澡手不得帶爪甲垢○掃地當先洒水每方五尺作一次掃不得揚塵不得逆風掃不得聚灰土於門扇後

沐浴威儀

浴宜朔日不得當風○不得帶濕縈髻○不得抿髮不避人前○沐不得數○不得與俗並日○入浴堂脫衣著衣當安詳自在○入浴先洗僻處○不得浴堂小遺○不得粗躁致湯水濺隣人○入浴不得共人語○不得恣意久浴妨礙後人○有瘡癬當後浴不得先入○湯冷熱依例擊梆不得高聲大喚○沐浴宜五香湯白芷桃皮柏皮零陵青木香也○

沐浴未乾不得趺坐及臥

沐浴微咒曰　天地開朗四大爲常玄水解穢辟除不祥雙童守護七靈安房雲津練濯萬炁混康內外利貞保茲黃裳

書云不矜細行終累大德約而言之事事不過一敬推而廣之洋洋奚止三千現前眾等若能隨事體察觸類旁通始或勉强終歸自然也勇猛力行無怠無忽不惟具大福報決定仙都紀名復有護戒神王營護戒體證無上道

弟子奉師科戒三十九條

弟子別師經月皆冠帶執簡稽首不得白服弟子別師經宿皆禮拜長跪遠亦如之弟子不得向師稱你我之稱弟子詣師不得專輒而坐命坐方坐弟子不得喚師作道士皆云家師弟子不得犯師名諱若人問不止上下聲答之弟子不得唐突左右皆有司察之神官弟子見師有過失當於深處長跪諫之不得在人前言師是非醜鄙弟子與師言不得高聲大語弟子與師共室不得先臥在後起弟子與師同食不得在師前食弟子稽首師皆當隨其所受高下巾褐執簡不得趣爾白服弟子隨師起居行止皆當謙卑恭敬不得斯須無敬譬如官長二千石父母同等不得自恃高貴輕忽於師其罪不小具在明眞科弟子與師同在席坐師若起動行止弟子卽須倚立不得安然端坐弟子先未受法戒或叅類齊等或復者年或同姓從兄弟子孫後詣師受法皆須謙卑恭敬言皆稱名不得比常弟子與師親服緦麻者皆不得相爲師所以爾者受法皆證三會七祖父母來監臨子孫所受違盟九祖受考殃及受法之身弟子不得忿嫉責怒師主及懷恨在心罪科具出明眞經弟子詣師請道法皆當冠帶執簡謙苦求請不得趣爾弟子與師別經年月朔皆冠帶執簡禮三拜長跪稽首訖復再拜合成五拜別亦如之明各誠焉弟子不得與師爭口忽忽哂意弟子事師皆當恭敬不

得傲慢無禮罰在明眞經中宜各慎之弟子不得與師爭競功名無有推讓之心弟子詣師當請問所受不得論及私鄙弟子事師師若遠行還弟子皆當隨路遠近奉迎不得端坐晏然待師至弟子與師同行不得踐師影慎之弟子與師共在座不得受人拜跪所以爾者座無二尊弟子不得陰行橫勃忿鬬師主弟子若出入及所營作每先諮問於師不得自專弟子事師皆當恩愛信實不得猶豫二心弟子不得竊盜發泄師器笈中犯師禁戒科律得罪弟子不得背叛師主慎之具在明眞經文弟子與師同處不得涕唾地慎之弟子侍從師若值賓客弟子侍衛師左右不得高抗大坐與凡人無別皆大不孝慎之弟子受

師法業後立德成就爲人所宗皆當謙下存憶本師勿忘先恩也弟子事師不得輒坐師床席處所神司之禁也

戒衣四十六條

第一不冠戒衣不得登壇入靜禮願啟請悔過求恩第二不冠戒服不得過近經戒講說念誦看讀散揭第三不冠戒服不得持奉齋戒受人禮拜飲食供養第四不冠戒服不得禮拜師尊長德及受弟子禮拜第五不冠戒服不得出入所居人間遊行見諸凡人第六不冠戒服不得視禁符劾章表啟第七不冠戒服不得觀見國主父母及諸世民第八寢息休暇當脫戒服第九沐浴洗濯當脫戒服第十大小便時當脫戒服第十一泥雨濁穢當脫戒服第十二供養給使師尊父母當脫戒服第十三檢校修造一切功德勿脫戒服第十四檢校營造齋供花果

勿脫戒服第十五檢校修造勿脫戒服第十六非枷獄病苦勿脫戒服第十七手足不淨勿犯戒服第十八雜物不淨勿犯戒服第十九床席不淨勿犯戒服第二十車輿不淨勿犯戒服第二十一裸露身形勿犯戒服第二十二鳥獸蟲魚勿犯戒服第二十三口氣臭穢勿犯戒服第二十四非同學弟子勿犯戒服第二十五始欲出家先備戒服第二十六欲受經戒先備戒服第二十七請師請經道戒須上戒服第二十八請師講經解說凡諸經上戒服第二十九戒服非律主不得用五綵作第三十戒服不得以拜義物作第三十一戒服非律主不得用錦綺作第三十二戒服不得不依戒作第三十三戒服不得假借他人

第三十四戒服不得隨宜抛擲第三十五戒服不得安卧床上
第三十六戒服不得坐卧其上第三十七戒服不得以脚踏洗
及捶拍第三十八戒服破壞當須火淨第三十九戒服不得遺
三件餘便施人第四十戒服破壞及餘物不得充非用并非人
著第四十一戒服作成燒香啓告禮拜三寶先獻三寶及諸仙
真聖然後方取著第四十二戒服近經像者不得著人間及不
淨處者第四十三戒服須勤洗澣燒香清淨箱篋藏舉勿使污
穢常設淨室第四十四不得著戒服遊五種家第四十五不得
掩脫戒服着遊人間第四十六坐起卧息常依戒律慎之慎之

女真九戒 附

一曰孝敬柔和慎言不妒

二曰貞潔持身離諸穢行

三曰惜諸物命慈愍不殺

四曰禮誦勤慎斷絕葷酒

五曰衣具質素不事華飾

六曰調適性情不生煩惱

七曰不得數赴齋會

八曰不得虐使奴僕

九曰不得竊取人物

以上女真九戒若道姑若信女而能行持不退有大利益不經地獄之苦必生十善之家再能精進修持圓成戒果名登紫府位列仙班矣

崑陽律師付囑偈

其一整衣

太上流傳一戒衣冠簪巾履立威儀坐宜平正行宜緩身要端莊眼要低托鉢化齋防滑石展規朝禮莫拖泥燈前燭下休鋪疊壁上釘頭必遠離

其二護鉢

鉢乃全眞大法王囊爲梵烝謹包藏隨身走路須防跌過宿安單莫掛墻便是同衣休亂借齋完洗滌莫慌忙如同護命時時記謹愼修持道自昌

其三惜鞋

芒鞋須不比尋常謁聖朝眞上法堂或用布包收直袋莫連泥土入衣囊出恭告淨先宜換走路行程另一雙污泥地下休亂去忌縫皮底造愆殃

其四藏牒

戒經戒牒謹藏身不比尋常別樣文性命所關心要細神仙有分念須眞塵垢案頭休展放輕狂侶伴莫談論布縫小袋時時佩妙行精嚴動鬼神

其五叅訪

敬謁當家郎下叅知賓借會借安單粉墻板壁休題句淨地雲堂勿吐痰隨衆上堂勤課誦逢人應對謹言談平心定氣聲和

緩踵息深深莫放叅

其六行持

戒是全眞第一關受之容易守之難對人最要言談少打坐常
教意念安托鉢化齋消歲月雲蹤鶴跡覺清閒降心堅固行持
久性定神凝自返還

初眞戒後序

戒律之義備於道藏久矣自北七眞出龍門一派崇尚淸靜崗守戒規所以爲初學之子澄心遣欲者法誠善竊慨道風中弛規條蕩佚方外之士咸以飄笠逍遥不加檢束

崑陽王先生崛起身任其事海內黃冠始知有

淸都玉律矣先生攝靜於金陵之隱仙庵受四方迎請爲闡揚斯義僕棲拙鬱岡時得侍先生几杖蒙教言不棄與先生諸弟子遊每述先生內養之道精通祖訣只以傳戒設教故秘而不談誠有見於學仙之事非塵界不德之子所易希冀惟恪奉戒規磋磨凡骨此卽築基鍊己之要道也先生不久卽欲歸隱名

山以遂還返初志憫學者歧路而弗忍遽棄人間也故有諸名山傳戒之遊凡受戒者毋徒以巾裾儼然不悟性命微旨以負

先生之慈寶也哉

鬱岡居士管重光拜撰

中極戒

中極上淸洞眞智慧觀身大戒經

智慧觀身大戒流景散漫映煥太虛積三千餘劫其文始出乃是

元始天王授之

太上高聖道君於是相與登洞眞之堂說而誦之以傳太微天帝及太極高仙天王口口相傳不書於文太微天帝受戒時頌曰智慧起本無朗朗超十方結空峙玄霄諸天挹流芳其妙難思議虛感眞實通有有無不有無無無不容智慧常觀身學道之所先玅玅任玄肆自然錄我神天尊常擁護魔王爲保言晃

金剛軀超超

太上前智慧生戒根眞道戒爲主三寶由是興高聖所崇受汎此不死舟儵欻濟大有當此說戒時諸天來稽首

第一戒者不得殺害一切眾生物命

第二戒者不得啖食眾生血肉

第三戒者不得飲酒

第四戒者不得啖五辛

第五戒者不得綺語兩舌不信

第六戒者不得惡口罵詈

第七戒者不得以未得妄言爲得未證妄言爲證

第八戒者不得窺闞婦女稍生淫念
第九戒者不得竊盜人物
第十戒者不得妄取人一錢以上物
第十一戒者不得圖謀一切人物
第十二戒者不得橫求人物
第十三戒者不得恚怒師長
第十四戒者不得背師恩愛
第十五戒者不得嫉賢妒能
第十六戒者不得不忠其上
第十七戒者不得罔略其下

第十八戒者不得欺罔老幼
第十九戒者不得欺誑同學
第二十戒者不得嫉妬同學
第二十一戒者不得輕慢弟子
第二十二戒者不得嗔恚弟子
第二十三戒者不得視弟子偏頗
第二十四戒者不得溺愛弟子
第二十五戒者不得說人過惡
第二十六戒者不得輕慢老人
第二十七戒者不得富厚忘師

第二十八戒者不得口是心非內懷陰惡
第二十九戒者不得貪利入已無厭
第三十戒者不得多積財物不思散施
第三十一戒者不得私蓄刀杖兵器
第三十二戒者不得身帶刀杖兵器
第三十三戒者不得豢養六畜
第三十四戒者不得鞭打六畜
第三十五戒者不得有心踐蹋虫蟻
第三十六戒者不得觀玩釣弋以爲娛樂
第三十七戒者不得上樹探巢破卵

第三十八戒者不得羨慕富貴希圖逸樂
第三十九戒者不得用金銀器食飲
第四十戒者不得營謀身後厚葬體骨
第四十一戒者不得以食物投水火中
第四十二戒者不得燒敗成功現物
第四十三戒者不得埋藏器物
第四十四戒者不得貪著滋味
第四十五戒者不得以粗物易人好物
第四十六戒者不得訾毀人物爲惡
第四十七戒者不得自譽己物爲好

第四十八戒者不得妄作書與人
第四十九戒者不得投書譖人
第五十戒者不得以書字器物投埋穢處
第五十一戒者不得求知軍國事務
第五十二戒者不得占卜軍國事務吉凶
第五十三戒者不得評論國事
第五十四戒者不得設權變謀
第五十五戒者不得無故見王侯貴人
第五十六戒者不得數往來富貴之家
第五十七戒者不得妄說天時指論星宿

第五十八戒者不得習天文星相占卜等藝
第五十九戒者不得向北小便
第六十戒者不得便溺虫蟻上
第六十一戒者不得便溺生草上
第六十二戒者不得便溺人所食水中
第六十三戒者不得籠罩鳥獸
第六十四戒者不得驚散棲伏
第六十五戒者不得無故採摘花草
第六十六戒者不得無故砍伐樹木
第六十七戒者不得以火燒田野山林

第六十八戒者不得冬月發掘地中蟄藏
第六十九戒者不得偏眾獨食
第七十戒者不得擇美食
第七十一戒者不得預世間婚姻事
第七十二戒者不得破世間婚姻事
第七十三戒者不得觀看妓樂
第七十四戒者不得持人長短更相嫌恨
第七十五戒者不得聞人惡事猜疑百端
第七十六戒者不得泄人陰私
第七十七戒者不得妄求窺人書疏

第七十八戒者不得奪人暗室中火
第七十九戒者不得避眾獨行
第八十戒者不得與女人獨語獨行
第八十一戒者不得男女羣居
第八十二戒者不得與女人同食交錯衣物
第八十三戒者不得親教女人
第八十四戒者不得說人親長過惡
第八十五戒者不得面譽世人陰毀善人
第八十六戒者不得隔壁探人家室
第八十七戒者不得誤以毒藥投諸水中

第八十八戒者不得疎宗族親異姓

第八十九戒者不得阿黨所親

第九十戒者不得教人落子傷胎

第九十一戒者不得教人輕離家室

第九十二戒者不得因公報怨

第九十三戒者不得親近異類

第九十四戒者不得妄聚衆人

第九十五戒者不得多聚會衆飲食狼籍

第九十六戒者不得妄受人禮敬

第九十七戒者不得與惡人交游

第九十八戒者不得奪人所好物

第九十九戒者不得自驕自貴

第一百戒者不得任性自用

第一百一戒者不得懷怨思報於人

第一百二戒者不得以穢物戲人

第一百三戒者不得怒目視人

第一百四戒者不得吐舌向人

第一百五戒者不得妄作忌諱

第一百六戒者不得希望人物

第一百七戒者不得塞井及溝池

第一百八戒者不得竭陂池水澤
第一百九戒者不得妄入江河中浴
第一百十戒者不得以穢物投井中
第一百十一戒者不得裸形露浴
第一百十二戒者不得熱水潑地致傷虫蟻
第一百十三戒者不得高聲發笑
第一百十四戒者不得薄賤人老病殘疾
第一百十五戒者不得棄薄乞人
第一百十六戒者不得恃威勢以凌世人
第一百十七戒者不得與父母兄弟別門易戶
第一百十八戒者不得評論師友才愚長短
第一百十九戒者不得嗔怨師長
第一百二十戒者不得輕慢師尊違背盟誓
第一百二十一戒者不得輕慢經教法言
第一百二十二戒者不得攻擊善人
第一百二十三戒者不得嗔責善人
第一百二十四戒者不得罵人爲奴婢畜生
第一百二十五戒者不得謾罵使令撻其四體
第一百二十六戒者不得快人過失
第一百二十七戒者不得快人家災禍

第一百二十八戒者不得歛告煩擾世間
第一百二十九戒者不得爲世俗人作禮主
第一百三十戒者不得爲人圖山立宅
第一百三十一戒者不得占知世間吉凶
第一百三十二戒者不得去就背向違道
第一百三十三戒者不得倡和詞訟官事
第一百三十四戒者不得與俗人羣黨更相嘲毀
第一百三十五戒者不得假借人物以爲禮賂
第一百三十六戒者不得爲人作中保契賣交易
第一百三十七戒者不得在人中多語叅預流俗
第一百三十八戒者不得馳騁流俗求競世間
第一百三十九戒者不得與俗慶弔
第一百四十戒者不得掩他人功以爲己德
第一百四十一戒者不得爲人往來傳送惡言
第一百四十二戒者不得多用使令之人
第一百四十三戒者不得與兵卒爲侶
第一百四十四戒者不得與淫佚之家往來
第一百四十五戒者不得自衒能醫
第一百四十六戒者不得輕慢官長
第一百四十七戒者不得預世間議論曲直事

第一百四十八戒者不得施惠追吝
第一百四十九戒者不得遊遨無度
第一百五十戒者不得登高臨下
第一百五十一戒者不得乘車載馬妄事交遊
第一百五十二戒者不得擇好房舍床榻卧息
第一百五十三戒者不得評論人家飲食好惡
第一百五十四戒者不得以手摶食殘咬衆殺
第一百五十五戒者不得以荆棘横塞道路
第一百五十六戒者不得淫祀神祇以求僥倖
第一百五十七戒者不得向神鬼禮拜
第一百五十八戒者不得向神鬼咒誓
第一百五十九戒者不得裸形三光
第一百六十戒者不得妄呵風雨
第一百六十一戒者不得不修齋直及齋直不精
第一百六十二戒者不得假借財物不還本主
第一百六十三戒者不得勸人爲惡事
第一百六十四戒者不得阻人爲善事
第一百六十五戒者不得受師經道而稱已得
第一百六十六戒者不得宗有喪疾怨道怨師
第一百六十七戒者不得以經戒傳授非人及不依年月

第一百六十八戒者不得以意增減經戒
第一百六十九戒者不得驚怖老少
第一百七十戒者不得妄說災厄驚懼人民
第一百七十一戒者不得笑人頑闇貧窮
第一百七十二戒者不得驚懼鳥獸促致窮地
第一百七十三戒者不得傲慢三寶輕忽天尊
第一百七十四戒者不得遇諸天齋日不禮經懺
第一百七十五戒者不得與不孝不悌人交往
第一百七十六戒者不得矯稱自異號爲眞人
第一百七十七戒者不得信外道雜術邪見

第一百七十八戒者不得衣物盈餘不散窮人
第一百七十九戒者不得阻人念道
第一百八十戒者不得假托經師欺詐來學
第一百八十一戒者不得望人禮敬
第一百八十二戒者不得竊寫人經戒
第一百八十三戒者不得榮飾衣服華麗
第一百八十四戒者不得身不潔淨而上高座
第一百八十五戒者與人同行當讓人以前
第一百八十六戒者與人同學夏親執爨
第一百八十七戒者與人同學冬親汲水

第一百八十八戒者與人同食當食其粗
第一百八十九戒者與人同食當食止己前
第一百九十戒者與人同學當敬勝己先覺
第一百九十一戒者與人同學住當任人處分
第一百九十二戒者與人同學當念教不懈
第一百九十三戒者與人同學當請問先進
第一百九十四戒者人施惡於己不得有怨
第一百九十五戒者乞化得食祝願主人得福一切飽滿
第一百九十六戒者與女人共語不得正視面容含笑相對
第一百九十七戒者與人同渡不得爭先擇地

第一百九十八戒者失物不得猜疑同學
第一百九十九戒者失物當委運自悔多罪
第二百戒者多疾病當恭己自責念改往修來
第二百一戒者當忍人所不能忍
第二百二戒者當斷人所不能斷
第二百三戒者當學人所不能學
第二百四戒者當容人所不能容
第二百五戒者所至之處必先問賢人善士當親依之
第二百六戒者所至之處必先問其禁忌
第二百七戒者凡入人家必先問其家中尊長名諱

第二百八戒者人有謗己當精修大道勿憂悶以損精神

第二百九戒者學無經業精神浮散眞想不通

第二百十戒者身不潔淨魂魄離人

第二百十一戒者有心則天眞高逝魔官不服

第二百十二戒者有家則三毒不滅三眞不屈

第二百十三戒者有身則衆欲不去精思無應

第二百十四戒者當棲心靜寂萬慮俱息

第二百十五戒者當委志虛無內外潔白

第二百十六戒者當滅識見然後眞人現

第二百十七戒者當念菜食爲常一志清儉

川之川

第二百十八戒者當念先度人後度己身

第二百十九戒者當念屈山林幽靜精思至道

第二百二十戒者當念安貧讀經行道無倦

第二百二十一戒者當念燒衆明香流芳諸天徹魔境界

第二百二十二戒者當念在賢衆中聽受妙旨

第二百二十三戒者當請受三洞寶經勤身供養

第二百二十四戒者當念立功度人終劫不倦

第二百二十五戒者當念報師友本德終劫不怠

第二百二十六戒者當念國中清淨王化太平無有不道

第二百二十七戒者當念鄰國有道各守境界

第二百二十八戒者當念祝願百姓令常安全
第二百二十九戒者當念萬物爲先不但禱祝己身
第二百三十戒者當念敬鬼神不謟不慢
第二百三十一戒者當念遠外術禳魘之道
第二百三十二戒者當念遠聲色歌舞之術
第二百三十三戒者當念遠離巫覡妖妄之人
第二百三十四戒者當念崇本守眞一志無移
第二百三十五戒者當念口不違心心不負形
第二百三十六戒者當念信守經戒無有疑貳
第二百三十七戒者當念無求無欲清白守貞

第二百三十八戒者當念心無異想惟空惟寂
第二百三十九戒者當念家家安寍咸無苦痛
第二百四十戒者當念世間憂危之人罪繫苦惱咸得消釋
第二百四十一戒者當念天子聖明宏道皇家日盛
第二百四十二戒者當念台輔賢良常保有道
第二百四十三戒者當念天地日月風雨雪霜以時
第二百四十四戒者當念父母養我因緣
第二百四十五戒者當念七祖父母咸昇天堂
第二百四十六戒者當念我師早得昇度
第二百四十七戒者當念天尊放白毫相光濟度三塗咸得光

明

第二百四十八戒者當念同志輔葙教導令入正道

第二百四十九戒者當念不違其口所誦之文

第二百五十戒者當念勤服炁斷穀爲不死道

第二百五十一戒者當念勤求長生晝夜勿倦

第二百五十二戒者當念勤避嫌疑勿恃恩情褻狎

第二百五十三戒者當念勤避患難勿苟貪世榮

第二百五十四戒者當念勤避凶人勿棄背朋友

第二百五十五戒者當念我宿命因緣根斷

第二百五十六戒者當念我胎根已絕不復世生同緣種親

第二百五十七戒者當念我生樹已枯神合太无无數之劫體道合眞

第二百五十八戒者當念洞觀十方無所隱藏

第二百五十九戒者當念三塗路塞地獄長休

第二百六十戒者當念清氣養神棄諸肥滋

第二百六十一戒者當念常存三宮眞人子丹

第二百六十二戒者當念處世和光不矯于俗

第二百六十三戒者當念持三寶經戒常誦不輟

第二百六十四戒者當念守雌抱一肅若對神

第二百六十五戒者當念登仙度世利濟羣生

第二百六十六戒者當念師友同學共成道果

第二百六十七戒者當念親見眞仙高道修行法事

第二百六十八戒者當念聖王治世海外稽首乘風向化

第二百六十九戒者當念食天厨自然之膳無飢渴之想

第二百七十戒者當念與天眞共對淡然無爲

第二百七十一戒者當念仙童玉女來侍法筵

第二百七十二戒者當念東遊靑林東華

第二百七十三戒者當念南遊大丹南華

第二百七十四戒者當念西遊安養西華

第二百七十五戒者當念北遊碧羅北華

第二百七十六戒者當念遊東北方救百姓男女授其勸戒度入東北之門使得入無爲之場

第二百七十七戒者當念遊東南方救百姓男女授其勸戒度入東南之門令得與道爲因

第二百七十八戒者當念遊西南方救百姓男女授其勸戒度入西南之門令得入無爲之道

第二百七十九戒者當念遊西北方救百姓男女授其勸戒度入西北之門當得昇入至眞之場

第二百八十戒者當念遨遊洞天閬台崑崙

第二百八十一戒者當念遊至齋堂講肆聖道明解淵微

第二百八十二戒者當念遊上清金闕禮見眞人太上

第二百八十三戒者當念遊玉清七寶宮禮三元天尊

第二百八十四戒者當念遊玉清丹霞宮禮太上二十四高聖

第二百八十五戒者當念遊太上玉京七寶流霞臺蔭蓋玉林

禮太上天尊十方大聖終劫復始

第二百八十六戒者當念遊紫雲宮禮洞眞三十九高聖

第二百八十七戒者當念遊三十六天黃金宮禮天帝君

第二百八十八戒者當念遊九天黃金暉宮禮无上至眞

第二百八十九戒者當念遊諸天宮宅與眞人問道論經

第二百九十戒者當念遊六天七寶宮觀見大魔王見我籍已

入仙品出離泉曲部

第二百九十一戒者當念遊日月宮殿光明煥赫禮見日月王

飮以日月華金液之漿

第二百九十二戒者當念遊大梵天流景宮禮四天帝王聽諸

天誦詠清絕雅妙

第二百九十三戒者當念遊諸天七寶林返生靈香流芳逆風

聞三千里外獅子飛龍鳴嘯其列

第二百九十四戒者當念遊諸天浴池安坐蓮花之上香潔自

然流溢諸天池百天池皆如一處人人快樂

第二百九十五戒者當念遊諸天闕聽鈞天樂無世間想

第二百九十六戒者當念遊十方外天禮大聖像無上正眞人

第二百九十七戒者當念遊下方無極金剛天宮禮諸元老眞人

第二百九十八戒者當念遊天地名山隱宮洞室禮聖眾先得道人

第二百九十九戒者當念隱密天眞名諱不出于口

第三百戒者行戒不犯犯卽能悔改往修來勸人奉受念戒不念惡廣度一切自感神眞吉無不利保汝成眞

行持中極大戒應用秘咒

中極衣咒　戒衣絳服爲身之章雲裾濟楚霞佩頡頏百體是覆罔敢弗莊

玉簡咒　碧笏玉簡正其威儀視瞻毋側恭敬自持潛心對越如秉大圭

鞋規咒　戒規黃壇謹其動履八神週旋九宮步駐鵠立朝元虎拜斯委

巾冠咒　玄巾星冠爲首元服萬象包藏兩儀洞燭出一頭來堂堂獨露

歸單咒唵勅身中卧七寶座升五明座爲眞法王妙堪總持神謁玉京唵吽防元德立娑訶

中極智慧觀身大戒律文皈身佩奉信受行持仰報四恩希

昇仙品轉授之後誓願遵戒奉行不敢始勤終怠背道違師

如負盟言甘當

玄憲本壇得此除已具奏師壇備牒玄曹外合行依授玄科

當壇轉授者伏以

中極條章指道岸而玄雲流衍觀身大戒渡迷津而法雨涵濡

實進道之舟航乃昇仙之梯級所當檢束身心勤修香火卽有

察命童子護戒威神五帝考官六官掾吏隨逐鑒映造次勿離

三官五帝書其功勤九府四司錄其精進自然南宮紀字北府

銷名三師四友同獲善功七祖九玄皆沾福果受持不怠善慶

無涯戒之慎之仙班可進以今遵依玉格褒稱　大上門下妙

德眞人之號仰祈

本壇監戒護戒糾察善惡諸大神王威神力士官將吏兵出入

護持保成戒行須至通知